

جمالِ سُؤالِ

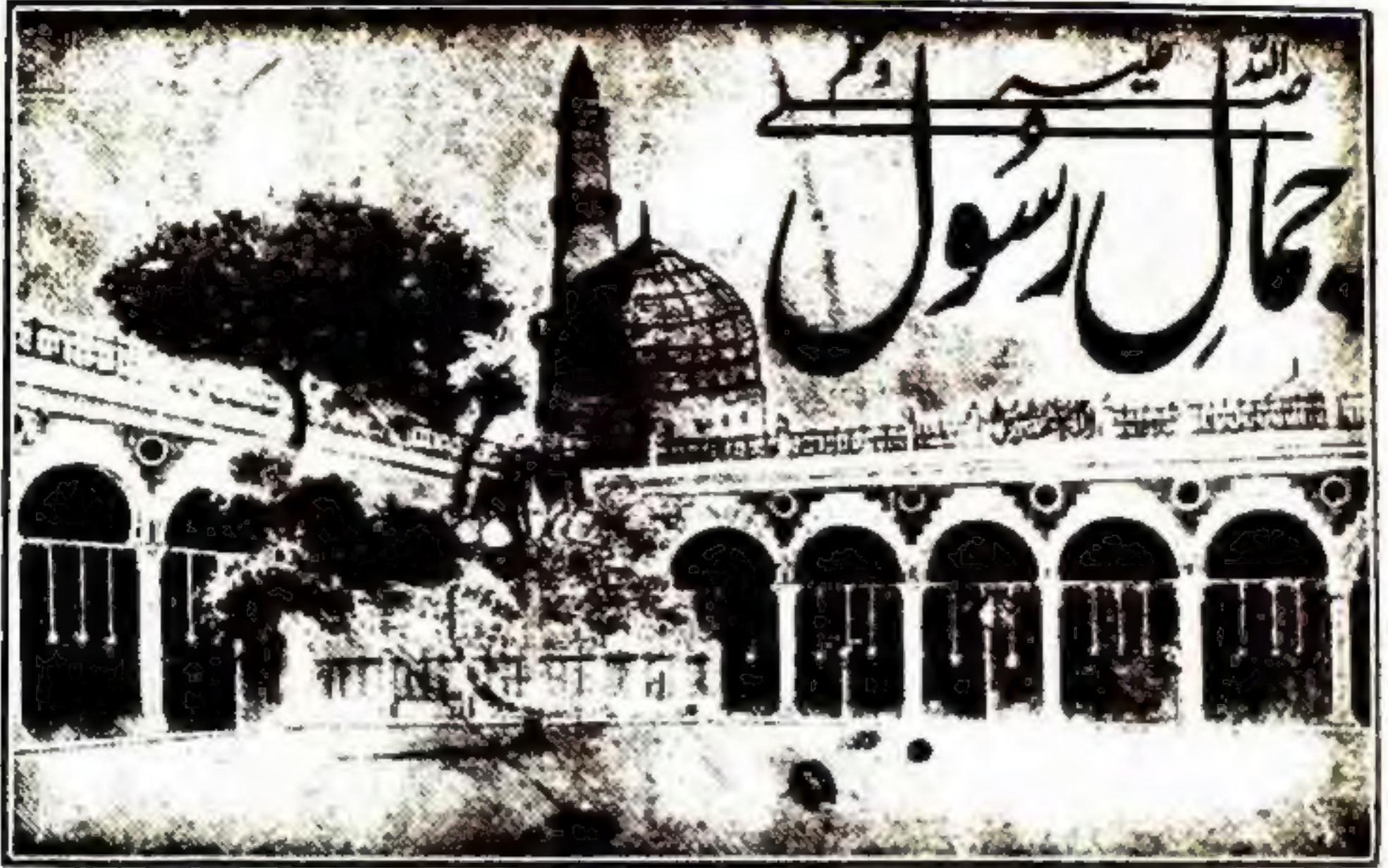
فہم

تالیف

شمس شریعت محمدیہ ابراہیم طریقت پور دہلی
شیخ الاسلام حضرت سید ابوالحسن قاسم علی ہمدانی

۱۳۱۳ھ ————— ۱۳۴۴ھ

ابوالفیض قلندر علی شہزادی

marfat.com

سُخنانِ حید

خدمتِ دین و ملت اہل اللہ کا شیوہ رہا ہے۔ جہاں بھی لادینی نے چیلنج کیا انہوں نے ہی اپنی ضربِ کلیمی سے اس چیلنج کا مقابلہ کیا مگر کچھ نام نہاد دانشوروں اور مذہبی سکالرز کی طرف سے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اُن کی خدات اور صوفیانہ طرزِ زندگی کو متنازعہ، دنیوی ترقی میں حائل اور اسلام سے خارج کسی رہبانہ اسلوب کا نمائندہ ثابت کریں۔

الحمد للہ حضرت شیخ الاسلام سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی قدس سرہ (م ۱۳۷۷) نے کسی بحث میں اُچھے بغیر اپنی حیاتِ طلبہ میں خالص دینِ عوام کے سامنے پیش کیا اور حتی المقدور عمل کرنے کی بھی سعی فرمائی۔ آپ کا طرزِ بود و باش نہایت سادہ ہونے کے ساتھ فقیرانہ سطوت لیے ہوئے تھا۔ اہل علم آپ کے پاس علمی تشنگی بچانے کے لیے آتے اور عارفین اپنے نکات سلجھانے حکیم اہل سنت حضرت محمد موسیٰ امرتسری دام برکاتہم اپنی ایک تحریر میں آپ کے متعلق لکھتے ہیں کہ:

”حضرت شیخ الاسلام سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی نے اُس وقت علوم دین اور سلسلہ سہروردیہ کا احیاء فرمایا جب خالقِ ہاں اور آستانے جہاں رُشد و ہدایت کے سرچشمے چھوٹتے تھے گدیوں اور جاگیرداروں میں بدل گئے تھے۔“

آپ نے اپنی حیاتِ طلبہ میں ”مجلس سہروردیہ“ کی بنیاد رکھی جو آپ کی زیرِ نگرانی تبلیغ دین کے فرائض انجام دیتی رہی۔ اسی سلسلے میں کئی کتابوں کی اشاعت بھی ظہور پذیر ہوئی۔ جس کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ۱۹۸۷ء میں جب عزیز القدر بزرگوارم چودھری صادق علی صاحب زاد لطفہ کو ناظم اور فقیر راقم السطور کو ناظمِ نشر و اشاعت مقرر کیا گیا تو دینِ متین اور سلسلہ سہروردیہ کی نشر و اشاعت کے لیے میں نے ایک تجویز مکرری چودھری صادق علی صاحب کی خدمت میں پیش کی کہ اس غرضِ غایت کے لیے علیحدہ فنڈ قائم کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس تجویز کو بہت پسند فرمایا، اور مجھے حکم دیا کہ آپ کام شروع کریں پیسوں کا بندوبست کرنا میرا کام ہے۔ آپ نے اس سلسلے

میں نگرانِ مجلس مکرمی و محترمی حضرت الصوفی میاں عبدالکریم سہروردی صاحب مدظلہ کے علاوہ مجلس کے بقیہ اراکین سے بھی صلاح مشورے کیے اور دن رات کی دُور دھوپ کے بعد ایک معقول رقم اس فنڈ میں مجھے مہیا کی جس سے دو سال پیشتر حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ کی تصنیف ”جمال الہی“ شائع کی جواب نایاب ہو چکی تھی اور آج ۱۲ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ کو ہم آپ ہی کی ایک اور تصنیف ”جمال رسول“ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب ۶ میں پہلی بار شائع ہوئی ۶ میں آپ نے اس میں ایک باب ”ساختہ ارتحال“ کا اضافہ فرما کر شائع فرمائی اور موجودہ اشاعت اس کا تیسرا ایڈیشن ہے۔ یہ دوسری اشاعت کا ہو ہو چر بہ ہے۔ حال ہی میں ہمارا ایک معاصر ادارے نے اس میں کئی طرح کے اضافے کر کے شائع کیا ہے جو ہماری نظر میں ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔ نشر و اشاعت کے اس سلسلے کا احیاء جو آپ کے ۳۵، ۳۰ سال بعد ہو رہا ہے یہ سب مکرمی چودھری صادق علی سہروردی زاد عزتہ کی سعی کامرہوں منت ہے کیونکہ اگر وہ اپنی محنت سے فنڈ زہیانہ کرتے تو میرے لیے اس بارگراں کو اٹھانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جاتا۔ میں اسکے لیے جہاں آپ بہت مشکور ہوں وہاں مجلس کے بزرگ اراکین کا شکریہ ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا جنکی خصوصی توجہ اور عنایات نے مجھے جیسے ناکارہ انسان کو اس قابل بنادیا کہ نشر و اشاعت کے اس اہم کام سے عہدہ برآ ہو سکایں اس سلسلے میں اپنے شیخ محترم و مکرم حضرت قبلہ الصوفی محمد زید غوری سہروردی دام برکاتہم کے علاوہ حضرت صوفی عبدالکریم سہروردی مدظلہ، حضرت سیّد فی فضل الرحمان سہروردی زاد عزتہ، حاجی مختار علی سہروردی زاد لطفہ، میاں محمد سلطان انور سہروردی صاحب اور سجادہ نشین مکرمی صاحبزادہ سید امتیاز احمد تاج سہروردی مدظلہ کا بہت شکریہ گزار ہوں۔

میں آخر میں دست بدعا ہوں کہ میری یہ سعی در بارِ شیخ الاسلامؒ میں شرف قبولیت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ میری تحریر و تقریر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین !

سید اویس سہروردی

ناظم نشر و اشاعت

مختصر احوال و آثار شیخ الاسلام حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردیؒ

ادیس سہروردی

قدوة السالکین شیخ الاسلام حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سہروردیؒ کا شجرہ نسب ۲۴ واسطوں سے قطب ربانی، غوث صمدانی حضرت سید ابو محمد عبدالقادر جیلانیؒ سے ملتا ہے اور سلسلہ بیعت ۱۹ واسطوں سے حجت الفقر و فخری شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردیؒ سے ملتا ہے۔

ولادت

آپ کی ولادت ۱۳۱۲ھ بمطابق ۱۸۹۵ء ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت سید رسول بخشؒ حافظ قرآن تھے۔ آپ کا خاندان علمی لحاظ سے علاقے میں جانا پہچانا تھا۔ اس لیے علم و فضل آپ کو ورثہ میں ملا۔

تعلیم

ابتدائی تعلیم مڈل تک حاصل کی پھر دینی تعلیم کے لیے مدرسہ نعمانیہ لاہور سے فارغ التحصیل ہونے کی سند حاصل کر کے امام اہل سنت حضرت احمد رضا خانؒ دہلویؒ

کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیا اور وہاں سے علم حدیث وفقہ کے علاوہ فلسفہ منطق، کلام اور تفسیر میں سند امتیاز لے کر واپس وطن مالوف تشریف لائے۔

شیخ طریقت

علم شریعت حاصل فرمانے کے بعد آپ نے علم طریقت حاصل کرنے کی طرف رجوع فرمایا اور اس سلسلے میں سیف چشت سید مہر علی شاہ صاحب (گوڑہ) اور قطب عالم حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے مگر دونوں اصحاب باصفانے آپ کو سہروردی سلسلے کی طرف رجوع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ حیات گڑھ جلالپور جٹاں روڈ گجرات میں سلطان العارفین خواجہ خواجگان سہروردی قطب عالم حضرت میاں غلام محمد سہروردی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو عارف کامل ہونے کے علاوہ عالم بے مثل و بے بدل بھی تھے اور آپ کے سلسلہ ارادت میں داخل ہو گئے۔

دعوت تبلیغ

شیخ کامل کے حکم سے لاہور تشریف، ایبٹ روڈ پر واقع حنوتیلی سہروردی کے مزار اقدس پر معتکف ہو کر مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے واسطہ و پند کا سلسلہ شروع کیا اور قطب اقطاب حضرت شاہ ابراہیم عالی قادریؒ کے مزار سے متصل جامع مسجد میں خطبہ دینے لگے۔ جلد ہی لوگوں کا رجوع آپ کی طرف ہو گیا اور ایک جمع کثیر آپ کے خطبات میں شریک ہونے لگا۔ تبلیغی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے پاکستان اور ہندوستان کے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور بہت سے گم کردہ راہ کو منزل شناس بنایا۔

سیرت و معمولات

مختصراً آنا عرض کر دینا کافی ہے کہ آپ سنت نبوی علیہ السلام کے حامی اور بدعت کا قلع قمع کرنے والے تھے۔ اس کی شاہد آپ کی تصنیفات ہیں۔ آپ کا شمار ان شیوخ میں ہوتا ہے جو اکنافِ عالم کے لیے حجت اللہ بن کر اُبھرتے ہیں اور تعلیم و عمل کے ساتھ ساتھ اپنے نورِ نظر سے بیمار اور کوڑھی روجوں پر مرہم عیسیٰ رکھ کر شفا یاب فرماتے ہیں۔ آپ علوم و قواعد میں مہارتِ تامہ رکھنے اور اصولی و فردعی مسائل کے متعلق نظرِ عمیق رکھنے والے تھے۔ تفسیرِ قرآن میں ایسے ایسے مطالب عام فہم انداز میں بیان فرماتے کہ سننے والے حیران و ششدر رہ جاتے۔ متواضع، رحم دل، حد درجہ شفیق اور مہمان نواز تھے ہمیشہ مریدین کو اپنے برابر بٹھاتے اور دوست کہہ کر تعارف کراتے۔ بڑے صابر، حلیم اور غصہ پر قابو پانے والے تھے مگر دین کے معاملے میں سخت اور صاف گو تھے۔ ذکر و اذکار اور عبادتِ الہی میں مشغول رہتے مگر دن بھر احباب سے ملنے کے لیے کچھ وقت گھر کے ایک کمرے میں تشریف فرما ہوتے۔ دن میں کئی بار عقائد، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول اور تصوف کے بارے میں اپنے ارشادات سے مسلمانوں کے دلوں کو گرماتے غرضیکہ آپ کی حیات طیبہ صلاح، نیک سیرت اور طہارتِ باطن کی ایسی مکمل تفسیر تھی کہ آپ کی مجالس میں داخل ہونے والا یہ محسوس کرتا کہ کسی دورِ اَوَّل کے بزرگ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔

تصنیفات و تالیفات

جمالِ الہی۔ جمالِ رسولؐ۔ سیاحِ لامکاں۔ الفقر و فخری۔ صحیفہ غوثیہ۔

موعظۃ للمتقين - حلیہ النبی - دعوت الحنفیہ - پردہ نسواں - لباس التقویٰ -
 رسالہ علم غیب - تعارف سہروردیہ - تذکرہ سہروردیہ - انوار سہروردیہ - میلاد الرسول
 شعبان المعظم - کتاب الصوم - صوت ہادی - رمضان المبارک - دختر ملت اور
 زکوٰۃ کا اسلامی نظام -

رحلت

آنجنابؐ کی وفات حسرت آیات کے دن قریب تھی کہ آپ کو بخار ہوا
 اور اسی حالت میں آپ ۶۳ برس کی عمر میں ۲۷ - صفر المنظر ۱۳۷۷ھ بمطابق
 ۱۹۵۸ء کو واصل حق ہوئے۔

آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر
 اب انہیں دھونڈ چراغِ رُخ زیبا لے کر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمالِ رسول ﷺ

اگر

ابوالفضل قلندر علی محمد وردی

تألیف

مرکزی مجلسِ محمد وردیہ لاہور

نام کتاب _____ جمال رسول
 ناشر _____ مرکزی مجلس سہروردیہ
 ہنجر وال، ملتان روڈ، لاہور
 طابع _____ چودھری صادق علی سہروردی
 مطبوعہ _____ النور پرنٹرز اینڈ پبلشرز، لاہور
 تعداد _____ ایک ہزار
 اشاعت اول _____ ۱۹۵۰
 اشاعت دوم _____ ۱۹۵۳
 اشاعت سوم _____ ۱۲۔ ربیع الاول ۱۴۱۳ھ

ملنے کا پتہ

عاجی چوہدری صادق علی سہروردی

ناظم مرکزی مجلس سہروردیہ (رجسٹرڈ)

آستانہ عالیہ شیخ الاسلام حضرت ابوالفیض سید قلندر علی سہروردی قدس سرہ

ہنجر وال، ملتان روڈ۔ لاہور

۳۲۷۔ جہاں زیب بلاک۔ علامہ اقبال ٹاؤن۔ لاہور

فون : ۴۴۰۱۲۷

انتساب

فقیر اپنی اس ناپسندیدہ موصوفہ بہ جمال رسولؐ کو بصورتِ مذہبیت براہِ راست
 بغیر درمیانی واسطوں کے حضور سید المرسلینؑ افضل البشیرینؑ رحمۃ اللعالمینؑ محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند پایہ اور نامانی دربار میں پیش کرتا ہے۔
 خ اگر قبول یافتہ نہ ہے نعت و نصیب

صفحہ تعارف

۲۰۱	۱۷ غلط معصفتی	۳	۱ انتخاب
۲۰۸	۱۸ شب اسرلی	۵	۲- اہل
۲۳۸	۱۹ حقیقت کلام	۷	۳- محمد
۲۴۳	۲۰ مشاعر علیہ غیب	۹	۴ نعت
۲۷۷	۲۱ پیشگوئیاں (عجرات علم غیب)	۱۰	۵ مقصد کتاب
۲۹۸	۲۲ مغلہ اخلاق	۱۱	۶ ولادت آنجناب رسالت قاب
۳۰۸	۲۳ علانیہ تبلیغ		صلی اللہ علیہ وسلم
۳۲۵	۲۴ ہجرت اور اس کی حقیقت	۱۲	۷ میلاد منظم
۳۴۴	۲۵ تحریک قبلہ	۱۵	۸ اجمال صفات
۳۷۱	۲۶ تائیس شریعت	۷۲	۹ سیرت خیر الخلق
۳۸۵	۲۷ نظام حیلانے وقت	۱۰۱	۱۰ یشاق ازل
۳۹۹	۲۸ مسئلہ جہاد اور اسلام	۱۱۱	۱۱ مبشرات
۴۳۳	۲۹ برکات غروب و آفتاب اسلامیہ	۱۲۲	۱۲ ختم نبوت
۴۵۷	۳۰ متروکات نبوی	۱۳۸	۱۳ ردِ علم
۴۶۳	۳۱ تقبیل ابہامین اور برکات اہم	۱۶۵	۱۴ بے مثل شہرت
	محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۱۷۷	۱۵ رفعت محمدیہ علیہ السلام
۴۷۲	۳۲ اولین	۱۸۷	۱۶ آداب و زیارت رسالت

الجب

اے بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرنے والے غریبوں کی غریبی پر ترس کھانے والے،
 امیروں کو ثروت و امارت بخشنے والے اور بے ترسے دُھیاروں کی پکار کو سننے والے احمد قدس
 خدا ایک غامی و عاصی بندہ پکارنے کی تیار تھا ہے۔ اس کو تو نیک رشتہ فرما کہ وہ تجھے
 دل کی اس گہرائی سے جو انعام و لہیت کا مسکن اور رنج کے کس ثمن سے جو تیرے خون
 خشیت کا مخزن ہو چکے تو وہ داتا ہے۔ یہ ہر پچانے دے کی پکار کو سن کر ہمیشہ اس کے
 استحقاق سے زیادہ اس کے امن و مراد کو بخشتا ہے۔

کس سہل کی نون کا نیپ ہی ہے ورنہ کاروں : ایک یک ریشہ لرزہ ہے کہ زندگی کا
 کوئی نیک عمل اور عمل بھر کا کوئی مستحسن کارنہ نہیں جس کی اُمید پر ایسی عظیم و بلیا دلت کی شمع بے کر
 تیری باہر ہنسل و عین میں پہلے شادی کرے بغیر اس قندیلانی افسر گوئیوں میں صرف ارشاد
 انقضاء کی دوسری جنت کراتی ہے کہ اس دور میں خیر اور غنی و کریم اقلیت ہنگ
 و ہوزہ ہونے کے باعث ہے استحقاق میں پہنچتا ہے کھول دیتا ہے۔

پس اس رحمت و مہربانی کے صدقے اس فقہانہ پیر کو اپنے حبیب پاک صاحب
 روالہ کی طرف احوال کے بیان رفعت ذکر کی وہ وسعت و پختگی کی طرف جس کو سند و دام کے
 ساتھ قبولیت مرحومہ میں حال ہونا اور اس تذکرہ حبیب میں تاثر و اثر دے کہ اس کے ہر تباری
 : نیک قلب تیرے اور تیرے محبوب کے عشق و محبت سے محو ہو جاتے۔

یا صاحب الجلال وایسید البشر
 من بهک المنیر لفت نور القمر
 لا یکن الیشناء کما کان حشر
 بعد از خدا بزرگ تویی قصه مختصر

حم

تمام حمد ہر عام سے ہر زمانہ میں اُسی ذاتِ معبود و محمود جل و علا شانہ کے لئے ہے جو
چشمِ جہاں میں شاہدِ مشہود اور قبلہِ معجاں میں موجود و مسجود ہے گوشِ و زبانِ اور بے لعلِ نشانِ
مہر و مقصود ہے اُسی کی بارگاہِ کریمی میں التفاتِ دلِ عشاق اور اسی کی نظرِ حسی کی ابر
جانِ مشتاق ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهِادَةٌ
أَشْهَدُ بِمَا مَعَ الشَّهِيدِينَ ۝

بلغ العرش البکمالہ
 کشف اللجب البکمالہ
 حننت سميع خصلہ
 صَلُّوْا عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ

نعت

اے حبیبِ کبریا اے منبعِ جود و صفات
 باعثِ تکوینِ عالم مرکزِ کل کائنات
 ہو گیا پیدا تیری خاطر تکامِ ہست و بود
 بارگاہِ حق میں ہے مقبول کتنی تیری ذات
 تو نہیں کچھ بھی نہیں تو ہے تو سب موجود ہے
 تیرے ہی دم سے ہوا قائم وجودِ شش جہات
 کیوں نہ ہم سمجھیں محبت کو تیری ایمانِ اصل
 جب اسی اک بات پر موقوف ہے اپنی نجات
 جس کے منہ میں پڑ گیا اک مرتبہ تیرا عاب
 اس نے ٹکڑے کر دیا پسائے آبِ حیات
 تو نے فرمایا ھُوَ اللہُ اَحَدٌ دُنیا میں جب
 سر بسجود تیرے قدموں میں گرے لات و صفات
 رمیزہ چیں تیری بساطِ حسن کے شمس و قمر
 اے مجسمِ نورِ حق اے مشعلِ کل کائنات
 عاصیوں کو ناز ہو کیونکر نہ تیری ذات پر
 مانی جائے گی تیری محشر کے دن ہر ایک بات
 تیرے نورِ پاک سے منور یزید مہر دم ہوئے
 تیرے حسنِ لم یزل کی اس طرح نکلی زکات
 مرجعِ خلقِ خدا ہے تیری ذاتِ با صفا
 جو ریاضِ دل حریف پر بھی نگاہِ التفات

مقصدِ کتاب

مقصدِ حق کے لئے یہ کہنا کافی ہے کہ وہ بلا تحقیق اپنی نکتہ چینی کو حرکت نہ دے۔ نقیر نے یہ کتاب ایسے شخص کے لئے نہیں لکھی جو سرور کائنات مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر۔ معجزات میں طعنہ زن۔ معین آثار و نشانات سے منحرف۔ و قبیح خصائل و جمیع کمالات سے روگردان اور خصائل کبرے و فضائل عظمیٰ میں شک و شبہ کرنے والا ہو اگر معترضین کے لئے ہوتی تو اس میں دفع اعتراضات پر وہ دلائل قائم کئے جاتے جن سے ایسے لوگوں کے اقوال باطلہ و اعتراضات واپس کا خاتمہ ہو جاتا۔ لہذا اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اہل محبت کے لئے ہے جو حضور کی ہر دعوت پر لبیک کہنے والے اور نبوتِ مختتمہ و رسالتِ تامہ کی تصدیق کرنے والے ہیں تاکہ ان کی محبت میں تاکید۔ ایمان میں مضبوطی اور اعمال میں زیادتی ہو۔

خداوند عالم جل مجدہ اس امر پر قادر ہے کہ وہ نبوت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ و التسلیمات کے اس روشن پہلو ہی سے لوگوں کے دلوں میں وہ نور معرفتِ نبوت پیدا فرمائے جو بغیر کسی واسطہ کے ان کو اس کا اہل بنائے اور وہ بے ساختہ بول اٹھیں۔

خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو اُس کی شانِ جیل تو ہے
خدا کی ہستی پر میرے نزدیک سب سے روشن دلیل تو ہے

ولادت آنجناب رسالت اللہ صلی علیہ وسلم

محضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ۱۲ ربیع الاول مطابق ۲۰ اپریل ۵۷۱ء کو مکہ معظمہ سے منصفہ مشہود پر جلوہ افروز ہوئے۔ اور پوری کی پوری کائنات نے اس ظہور قدسی پر بعد ادب و احترام سر جھکا لیا۔ فضا نے بسط میں ایک شور مسرت و شادمانی بلند ہوا کہ وہ مختار نبی آگیا جو کفر و شرک کی ظلمتوں کے ظلم کو توڑ کر رکھ دے گا۔ وہ باعث تخلیق کائنات تشریف لے آیا۔ جو ایک دنیا کو خارزار غم و الم سے نکال کر اسام و راحت کے فروز میں پہنچا دے گا۔ وہ سب کو کھلا جس کی نسبت بیڑیاں اور تر دستیاں مشام عالم کو معطر اور معتبر کر دیں گی۔ وہ ہادی نمودار ہوا جس کی تعلیم و تلقین تا قیام قیامت مخلوق خدا کو ہدایت و نجات کی سند دیتی رہے گی۔ وہ آفتاب قطب نکلا جس سے اس جہان آب و نخل کا ذرہ ذرہ قد و سیدوں کے ساتھ مل کر اس نورانی دی کی درخشندگی سے ابدی ظہور کسب کیا کرتا ہوگا۔ اور دنیا کی ماسیہ پرستی خدا پرستی سے بدل جائیگی۔ غلام و آقا برابر اور شاہ و گدا ہمسر ہو جائیں گے۔ دیوانے کلستان اور دیوانے علم و حکمت کے پاسان نظر آئیں گے۔ ہر منکب کی کبریائی کو اس کے فقیہ اور ہر فرعون بے سامان کی باطل خدائی کو اس کے مخیر ٹھکرا دیں گے۔ صلو علیہ وآلہ۔

(مقتبس) میلادِ امامہ منظوم (از معارف)

تری آغوش میں آسودہ ہے وہ برزخ گبری
وہ جس کا روئے زیبا شمع ظلمتِ خانہ دُنیا
وہ جس کا خلقِ فوئیں شہد سے بڑھ کر جلالتِ را
وہ جس کا ہر نقشِ وقتِ پیلیم ملتِ بیضا
وہ جس کے عقبہ عالی پہ قدسی ناصیہ فرسا
وہ جس کے بوستانِ میں لغزِ پیرِ بلبل طوبی
وہ جس کے ذوقِ ایمان میں پیلیم شوقِ شورا فزا
وہ جس کے نوریانِ عرشِ اعظم والاؤ شیدا
وہ جس کی شانِ محبوبی ہے سبحان اللہی استری
وہ جس کے گلِ کدہ کے حضرتِ صدیقِ اکبر طوبی
وہ ساتی جس کے دم سے بندِ فشاں خمارِ بطحا
وہ جس کے سرِ زوشوں میں ابنِ زید و سید الشہدا
وہ جس کا تاہدِ باقی خمارِ نشہِ صہبہا
وہ جس کا داغِ سیما مطلعِ نورِ سحر گویا
وہ جس کا ذوقِ عرفاں زغہ و اطلالتِ شہبا
وہ جس کے فقر سے لرزاں شکوہ قیصر و کسری
محمد وہ جمالِ اولیں شاہِ معنی
محمد وہ شمیمِ مشکِ بارِ جنتِ المادی

وہ عالمِ تجہ پہ عمدتے اے زمین گنبدِ خضرا
وہ جس کی ذات والا اک نویدِ رحمتِ عالم
وہ جس کا نطقِ شیریں نغمہٗ انیسامِ ربانی
وہ جس کی جستی اقدس سراپا معنیِ قرآن
وہ جس کے درگہِ ساحی کا جبریلِ امین پاکر
وہ جس کے آستانِ پہ رفعتِ عرشِ ہر میں صدقے
وہ جس کے عالمِ ہاں میں نوائے قدس برقِ انشا
وہ جس کے قدسیانِ پاک گوہرِ وید کے طاب
وہ جس کی مدحتِ خوبی میں ہے طالبِ اللسانِ قمران
وہ جس کے خمِ کدہ کے حضرتِ فائقِ صہبائی
وہ سرشارِ منے باقی تصدقِ جس پہ مے خانہ
وہ جس کے بادِ فوئیں میں بلبلِ دلدردِ سلما
وہ جس کی ہرچ مے میں جلوہ پیرِ برقِ سینائی
وہ جس کا نقشِ پا مسجدِ گہرِ دہرِ کامل
وہ جس کی برقِ ایمان بیقرارِ جلوہٗ ایمین
وہ جس کے بویا پر سطوتِ تختِ شہی قریان
محمد وہ کمالِ آخرینِ محفلِ عالم
محمد وہ نسیمِ نو بہارِ گلشنِ ہستی

محمد وہ شہستانِ ازل کی شمع نورانی
 محمد وہ در تاجِ رسل وہ خاتم المرسل
 محمد وہ گروہِ اولیاء کے سید والا
 محمد وہ نبوت کے شرف کے مبدؤ خاتم
 محمد وہ شہنشاہِ دو عالم سرورِ انعم
 محمد وہ نویدِ لطفِ عام و رحمتِ عالم
 محمد وہ سحابِ رشو بارِ مزیع گیتی
 محمد وہ بہارِ تازہ باغِ بہا، مہی
 وہ خورشیدِ ضیاء بارِ عرب جس کی تجلی سے
 وہ رنگِ ہر کتاب جس کی جلوہ ریزی سے
 ہوا پھر مطلعِ انوارِ ظلمتِ خانہٴ کفرِ عالم
 سیاہی ہو گئی کا فور یکسر شامِ ظلمت کی
 نئے اندازِ بیداری سے کر وٹ لی ٹلنے
 جہاں کے گلشنِ پژمرده میں تازہ بہار آئی
 دل بے نور میں رخشاں ہوئی پھر شمعِ ایمانی
 نگاہِ معرفت پیدا ہوئی پھر دیدہٴ دل میں
 عرب کی وادیاں کبیر کے نعروں سے گونج اٹھیں
 زبانِ کفر و کفر کلمہٴ حق ہو گئی یکسر
 فضلے کفر و باطل ہو گئی پر شور شیون سے
 جھکا دیں گردنیں اربابِ طغیانِ قزو نے
 ہر اک کا فر بڑھالیک کھڑے موتِ حق پر
 فحایانِ محمد بن گئے جو دشمنِ جاں تھے
 کہیں لطف و محبت تھی کہیں تہدید شدت تھی

محمد وہ زمسرتا پا جمال جلوہٴ سینا
 محمد وہ ظہورِ نورِ گل وہ جلوہٴ یکیت
 محمد وہ کلاہِ انبیاء کے طرہٴ زیبا
 محمد وہ رسالت کی صدف کے لولوئے لالا
 محمد وہ مردِ مفتیٰ شربِ شہِ لطیف
 محمد وہ پیامِ نو بہارِ گلشنِ دنیا
 محمد وہ شبابِ روزگارِ وقتِ بیضا
 محمد وہ چینِ پیرائے باغِ ملتِ آباء
 عرب کا ذرہ ذرہ آسمانِ قدس کا تار
 شہستانِ جہان میں پھر ہوا نورِ سحرِ پیدا
 سرِ قارآن جو یہ جلوہٴ نشانِ مصطفیٰ احمد کا
 عبلائی پیامِ نورِ پھر صبحِ سعادت کا
 خمارِ خوابِ نیش سے لکا لکا گئی دنیا
 رنگِ فسردہٴ مستی میں خونِ زندگی دوڑا
 یہ خاکستری مٹی پھر سوزِ اہلِ حق سے شررا
 عطا ہر کور باطن کو ہوئے پھر دیدہٴ جینا
 ہوا عالم میں آوازہٴ بلند اللہ اکبر کا
 زمین سے آسمان تک غلغلہٴ توحید کا اٹھا
 نوائے اہلِ دل سے ہو گئی معمورِ پیرِ دنیا
 ہوئے نامِ آور ان کفر اک اک بندہٴ مولا
 ہوا کھنکھنے مضبوطی سے پیمانِ وفا باندھا
 تیغِ محبت ہو گئی یکسر صفتِ اعدا
 کہیں شانِ جمالی تھی کہیں ذرہٴ جلالی تھا

جہاں کے گوشہ گوشہ میں صدائے دین تھی مہم بھی
 دیا علم و عمل سے درس آئیں جہاں ثباتی
 شربانی بھی کرتے تھے جہاں ثباتی بھی ہوتی تھی
 ہوا سکے رواں عدل و مساوات و اخوت کا
 فضائل سے ہوئی آراستہ پھر بزم انسانی
 دلوں کی خشک کھلیتی لہلہانی جوش باریاں سے
 شرف بخشا گیا انسانیت کو پھر سعادت کا
 مٹی ظلمت سراٹھے دہرے لعنت غلامی کی
 جسے دیکھو وہ اب سرشار صیبتے اتوتے
 ہوا شہ آہ وہ وہ شراب محبس و دشیں
 کہاں وہ عہد سرشاری کہاں یہ دور محرومی
 وہی مینا ہے اب بھی پر نہیں وہ بادہ رنگیں
 نہر سے گو وور گردوں لاکھ اپنی سعی امکاں
 نہ دیکھی ہوئی چشم آسمان نے بزم قدس ایسی
 نہ پائے گا زمانہ پھر کبھی مجدد شرف ایسا

نوائے حق پرستی مشرق و مغرب میں لہرایا
 پڑھایا پھر سلق و نیا کو تہذیب و سیاست کا
 ابھی وہ مبتوا تھے اور ابھی تھے وہ جہاں آرا
 ہوئی پھر از سر نو مجلس صدق و عفا و بر پا
 حواسن کا بنی گوارہ پھر یہ فسق کی دنیا
 سرالستان جان میں چشمہ پھوٹا نور عرفاں کا
 بلند اس دور میں پایہ پڑا پھر آدمیت کا
 زمانہ سے انہی رسم تمیز بندہ و آفتا
 جسے دیکھو وہ اب ہے بادہ وحدت کا متوالا
 نہ وہ ساتی ہے اب باقی نہ وہ خزانہ لطفا
 کہاں کیفیت مٹے عرفاں کہاں تسخیم افرات
 وہی صیبا ہے اب بھی پر نہیں وہ شورش صیبا
 پلٹ کر پھر کبھی وہ عہد قدس آہیں سکتا
 سننے ہواں گے نہ عالم نے یہ نعمات قرب افزا
 نہ ایسی پھر سعادت دیکھے گی یہ دیدہ دنیا

مظاہر تھے یہ سوائے رحمت اللعالمین کے
 کرشمے تھے یہ سب بس آپ کی لطف آفرینی کے

اجمال صفات

اس کائنات آب و گل میں ہر پیدائشی ہونے والے انسان کا کوئی نہ کوئی ایک نام پیدائشی اور زیادہ بھی بطور کنیت و خطاب کے مشہور ہوتے ہیں جن میں بعض سے محض ایک وقتی فوقیت و فضیلت کی تشہیر مراد ہوتی ہے اور بعض سے صرف پکارتے کا کام لیا جاتا ہے۔ مگر ان افراد میں ناموں کے لحاظ سے معنوی و اقصیت و حقیقت بہت کم پائی جاتی ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ ہوتی ہی نہیں آج ناموں کے لحاظ سے تو لاکھوں علی حسین حسن احمد خالد طارق وغیرہ وغیرہ نظر آئیں گے۔ مگر ان کے یہ اسماء محض شناخت تک محدود ہوں گے۔ اور اپنی صفات عملیہ سے جو اس نام سے متعلق ہیں کوسوں دور۔

چونکہ یہ بات زبان زد خلافت ہے کہ اچھے ناموں میں بلحاظ اپنی تاثیرات کے ہزاروں برکات سے انسان بہرہ مند ہوتا ہے۔ اس لئے نام اچھے رکھنے چاہئیں مگر ان کی حقیقت معنوی کا ورود اور تاثیرات کا ظہور بہت کم پایا جاتا ہے سعادت ازلی اور نام نہاد تفوق اور۔

کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ آنحضرت سرور کائنات۔ مخیر موجودات۔ مختار شمس جہات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ ایک بنی رحمت بنی آخر الزمان عنقریب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں جن کا اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ تو عرب میں بعض لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا شروع کر دیا۔ کہ شاید وہ وجود باوجود ہمیں میں سے پیدا فرما دیا جائے۔ مثلاً چھ بچوں کے نام حضور کی ولادت باسعادت سے قبل رکھے جا چکے تھے۔ جو یہ ہیں۔ محمد بن ابیہ بن الجراح الاوسی۔ محمد بن سلمہ انصاری۔ محمد بن ہرام البکری۔ محمد بن سفیان بن جاشع۔ محمد بن حمران جعفی۔ محمد بن خزاعی سلمی۔ مگر اللہ تعالیٰ

خوب جانتا ہے۔ جہاں اس نے اپنے انعام رسالت کو رکھنا ہوتا ہے۔ اور یہ ناز
معرفت صرف محمد بن عبد اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی
میں رکھا۔ جو ازل وابدی طور پر اس کے لئے حقیقتاً منتخب تھے۔

اس باب میں صرف سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک جامع صفات
ہستی ہے۔ جس کے اسماء گرامی جہاں بھر کے موسوم افراد سے زیادہ اور جس کی
ذات بامبرکات ہر اپنے اسم کی کلی مصادیق اور اس کی حقیقت صوری و معنوی
کی صحیح حامل و عامل ہے۔ اللہ کریم نے جو اسم مبارک اپنے محبوب کے لئے خاص
کرنا چاہا۔ اس کے ارشاد فرمانے سے قبل اپنے محبوب بے عیوب کو اس کی
خصوصیتوں کا حامل اور حقیقتوں کا اہل کر کے پھر فرمایا۔ وہ محبوب خدا صرف
اسما عالیہ سے موسوم ہی نہیں بلکہ تمام اسماء طیبہ کے صفات حضور کی ذات گرامی
میں مجتمع ہیں۔ وہ عوام کی طرح محض اسماء مبارکہ کی فہرست ہی نہیں دیکھتے۔ بلکہ
وہ حضور کی ذات پر ہر لحاظ سے منطبق اور صادق آتے ہیں۔ اور یہ ایک وہ خوبی
ہے۔ جو جہاں بھر کے اولیاء و آخرین افراد میں اسماء کی اس بہتات کا ساتھ قطعاً
نہیں پائی جاتی اور نہ پائی جلتی گی۔ بلکہ اکثر انبیاء علیہم السلام کو بھی جو اسماء
کی ایک ایک بزرگی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ مثلاً: ابوالہیم علیہ السلام کا اسم
شرفِ حلیم۔ نوح علیہ السلام کا شکور۔ عیسیٰ و یحییٰ علیہما السلام کا یوسف و موسیٰ علیہ السلام
کا کریم و قوسیٰ، یوسف علیہ السلام کا حفیظ و حلیم۔ ایوب علیہ السلام کا صابر و اسماعیل
علیہ السلام کا صادق الوعد۔ ان سب پر بھی آنحضرت کو زیادتی اسماء میں فضیلت
تمامہ حاصل ہے۔

ابذا۔ فقیر چاہتا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوات والتسلیمات کے تمام اسماء
مبارکہ کو یکجا جمع کر کے حضور ہی کے علم و عمل کی روشنی میں اس خلق خدا تک خدا
تفصیل کے ساتھ پہنچا دے۔ جو ابھی تک ظلمتِ جہان میں آفتاب و مہتاب کی
پرستار۔ دیوتاؤں اور طاغوتی طاقتوں کی شکار۔ تثلیث کے عقیدہ کی دلبند

شجر و خمر کی عبادت میں پابند رہنے والے جانوروں سے مرغوب۔ جنگالی کرنے والے معبودوں کی مرغوب۔ اگنی دیوی سے پختہ۔ اور نسل و رنگ کے امتیاز میں مالوف۔ دنیا کے مبلغ اعظم کی تعلیم سے آشناء۔ مکر معبود حقیقی کی معرفت سے محروم ہے۔ وباللہ التوفیق

اسماء ثنائیہ مبارکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معہ تشریح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَحَمَّدٌ	أَحْمَدٌ	حَامِدٌ	كَحْمُودٌ
تقریف والا	بہت حمد والا	سراہنے والا	سراہا گیا
قَاسِمٌ	عَاقِبٌ	فَاتِحٌ	خَالِمٌ
بانٹنے والا	پیچھے آنے والا	کھولنے والا	ختم کرنے والا
حَاشِرٌ	مَاجٌ	دَاعٌ	سِرَاجٌ
اٹھنے والا	محو کرنے والا	بلانے والا	چراغ
رَشِيدٌ	مُنِيرٌ	بَشِيرٌ	نَذِيرٌ
بزرگ	نورانی	خوشخبری دینے والا	ڈرانے والا
هَادٍ	مَهْدٍ	رَسُولٌ	نَبِيٌّ
ہادی	ہدایت والا	بھیجا گیا	مخبر صادق

طہ	یس	مزمِّل	مَدَثَر
طہ	یس	گیم پوش	چادر اوڑھنے والا
شَفِیع	خَلِیل	کَلِیم	حَبِیب
شفاعت والا	دوست	کلام کرنے والا	محبت والا
مُصْطَفَا	مُرْتَضٰی	مُجْتَبٰی	مُخْتَار
چنا ہوا	برگزیدہ	قبول کیا گیا	اختیار دیا گیا
فَاِمر	مَنْصُور	قَائِم	حَافِظ
مدد دینے والا	مدد دیا گیا	قیام والا	حفاظت والا
شَهِید	عَادِل	حَکِیم	فُور
گواہ	عدل والا	حکمت والا	فور
حُجَّة	بُرْهَان	اَلْبَطْحٰی	مُؤْمِن
دلیل	دلیل دیا گیا	بطحی والا	امن والا
مُطِیع	مُذْکِر	وَاعِظ	اَمِین
متا بعدار	نصیحت کرنا والا	نصیحت والا	امانت دار
صَادِق	مُصَدِّق	فَاطِق	صَاحِب
سچا	سچ کر دکھانا والا	بولنے والا	عزت دار

مَمْلُکُ	مَدَنی	عَرَبی	هَاشِمی
کے والا	مدینے والا	عرب والا	اولاد ہاشم
نَقَّاشی	حِجَازِی	تَرَاذِی	قُرَیشی
نقاشی	حجاز والا	ترازکی نسلی	قریشی نسب
مُضَرّی	أُمّی	عَزِزّی	حَرِصّی
مضر والا	اُن پر	غالب	حرص والا
رَوّو	رَحِیمُ	یَتِیمُ	عَنِیّ
شفیق	رحمت والا	یتیم	بے پرواہ
جَوَادُ	فَتَّاحُ	عَالِمُ	طِیبُ
سخاوت والا	فتح والا	جاننے والا	پاک
طَاهِرُ	مُطَهَّرُ	خَطِیبُ	فَصِیہُ
پاک کرنے والا	پاک کیا گیا	خطیب دینے والا	عمدہ بیان والا
سَیِّدُ	مُنَقّی	إِمَامُ	بَارُ
سرور	صاف کیا ہوا	میشوا	نیوکا
شَاکِ	مُتَوَسِّعُ	سَاکِنُ	مُقْتَصِدُ
شفا دینے والا	مدا دینے والا	مقیم رہنے والا	بیان والا

مَهْدِيٌّ	حَقٌّ	مُبِينٌ	أَوَّلٌ
مہدیت والا	سچائی بخشنے والا	ظاہر	پہلا
آخِرٌ	ظَاهِرٌ	بَاطِنٌ	رَحْمَةٌ
پچھلا	ظہور والا	پوشیدہ	رحمت
مَحَلٌّ	مَحْرَمٌ	أَمْرٌ	فَاةٌ
حلال کرنا والا	حرام کرنا والا	حکم دینے والا	منع کرنا والا
شُكْرٌ	قَرِيبٌ	مُنِيبٌ	مُبْلَغٌ
شکر گزار	آگے	رجوع کرنا والا	پہنچانے والا
طَسٌّ	حَمٌّ	حَبِيبٌ	أَوَّلَى
طس	خمس	حاب لینے والا	بہتر
رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ			
اول و آخر حاضر و غائب جہانوں کیلئے رحمت			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى عَلَى حَبِيبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَنْبِيَائِهِ الْجَمْعِينَ

تشریح | مولا کریم جل و علا شانہ نے حضور علیہ السلام کے یہ اسماء شریفہ ہر مرتبے کے مطابق مجدا گانہ اس لئے بیان فرمائے کہ تصدیق کرنے والوں اور ایمان کے متلاشیوں کو تروند پیدا ہو۔ اور محبوب و محبوبیت و شان رسالت و نبوت

کا ہر پہلو ایسا واضح نظر آئے کہ ایک عاصد آسمان کے سوار جو اعجاز کو بھی نہ اسحر مبین
 کہہ کر انکار کرے ہر شخص اس پر گواہی دے سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس کی
 ہزار ہا مثالیں احادیث سے ملتی ہیں۔ مگر فی زمانہ عقائد کفار کا تو جھگڑا ہی نہیں
 مخالفانہ نظریئے کے ماتحت اہل اسلام کہلاتے ہوئے وہ لوگ میدان میں آسے ہیں
 جن کے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان کا تذکرہ ایک نیک
 عقیدہ مسلمان کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جہاں کہیں یہ آواز کا لوں ہیں آئی۔ ان کے
 کفر و بدعت کے فتوے فوراً حرکت میں آگئے۔ گویا وہ نہیں چاہتے کہ محبوب خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تمام فضائل و محاسن کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ کیونکہ
 ہر وہ حمد و لغت ان کے عقائد کے خلاف ہوگی۔ جس میں آنحضرت علیہ السلام
 کی ذات باری تعالیٰ سے لفظی مطابقت : مشابہت پائی جائے۔ حالانکہ ان کا
 یہ عقیدہ خود رب العزت کے ارشاد و سنت کے خلاف ہے۔ جب خالق الکل
 خود ہی وہ اوصاف بیان فرمائے جو اس کی اپنی ذات کے لئے خاص اور حضور
 علیہ السلام کے لئے عام اس کے عطا فرمودہ ہوں تو پھر ان کی یہ بیجا منطوق اور لغو
 تاویل سازی کیا معنی رکھتی ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسماء
 مبارکہ حضور کی شان بلند پر من کل الوجوہ دال نہیں۔ اگر نہیں تو لغو و بالہ ان
 اسماء کو محض لپکار کے لئے حضور کی جانب منسوب فرمایا گیا ہے مگر اگر یہ عقیدت
 ہے کہ حضور علیہ السلام میں یہ اوصاف جمع نہ تھے۔ تو معاف فرمائیے تمہاری اور
 بیدینی دوسری کس شے کا نام ہو گا۔

معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ابھی تشبیہ الوہیت و نبوت یا مولا کریم جل شانہ
 و نبی کریم عز اسمہ کے مسئلہ مماثلت کو سمجھنے سے عاری ہیں۔ جو بات بات میں اڑ کر
 یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان عاشقوں نے نبی علیہ السلام کو رب العزت سے ملا دیا ہے۔
 حالانکہ جمیع علماء کرام اہلسنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ مولا کریم خالق
 نبی علیہ السلام مخلوق۔ اللہ کریم کا علم اور جمیع صفات ذاتی اور حضور علیہ السلام کی عطائی۔

خداوند عالم جل شانہ کا علم ناممکن التعلیل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممکن التبدیل اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا علم غیر ممکن الغناء حضور کا ممکن الفناء۔ مماثلت و برابری کو شرک و کفر فرماتے ہیں۔ جو معتزنین کے ذہن میں ہے۔ قاضی ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو ایسا واضح بیان فر دیا ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد کوئی شخص تشبیہ کے چکر اور ملتحمہ ساز محترّب ایمان باتوں میں نہیں پڑ سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل مجدہ اپنی عظمت۔ بڑائی۔ حکومت۔ عمدہ ناموں اور بڑی صفات میں اس حد تک ہے کہ مخلوقات میں سے قطعاً مشابہ نہیں اور نہ کسی مخلوق کو اس سے تشبیہ ممکن ہے۔ اور بڑا شبہ جو شرع میں خالق و مخلوق پر بولا گیا ہے۔ ان دونوں میں حقیقی معنوں کے لحاظ سے کوئی مشابہت نہیں۔ کیونکہ قدیم کی صفات حادث کے خلاف ہوتی ہیں۔ پس جس طرح خداوند عالم کی ذات اور ذاتوں کے مشابہ نہیں ایسا ہی اس کی صفات بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں کیونکہ مخلوق کی صفات اعراض و اغراض سے جدا نہیں ہوتیں۔ اور باری تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ بلکہ وہ ہمیشہ اپنی صفات و اسماء کے ساتھ ہے۔ اور اس بارے میں خداوند عالم کا یہ قول کافی ہے۔ لیس کمثلہ شیئ۔ یعنی اس کی مثل کوئی نہیں۔ اور یہ حقیقت تمام تر مسائل توحید کو شامل ہے۔ علماء عارفین و محققین نے فرمایا ہے کہ توحید اسی ذات کے ثابت کرنے کا نام ہے جو کہ ذاتوں سے مشابہ نہیں اور نہ صفات سے معطل ہے۔ غرضیکہ نہ اسکی ذات کی طرح کوئی ذات ہے اور نہ اسکی صفات کی طرح کوئی صفت اور نہ اس کے نام کی طرح کوئی نام اور نہ اس کے کام کی طرح کوئی کام ہے مگر صرف لفظ کی لفظ کیساتھ مطابقت و مشابہت کی وجہ سے ہے۔ اور ذات قدیمہ اس سے بڑی ہے کہ اس کی صفت حادث ہو۔ جیسا کہ یہ محال ہے کہ ذات محدثہ کی صفت قدیم ہو۔ اور یہی مذہب جمہور حضرات اہل الحق کا ہے۔ پھر اس تشبیہ کا الزام یا عیاری کا طعن محض افتراء نہیں تو اور کیا ہے۔

فقیر کہتا ہے کہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی اگر قوت ایمانی نہ ہو تو مسلمان

ہوتے ہوئے صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے متعلق کے مطالب و معافی پر غور کر لیجئے۔ سرکار رسالت مآب علیہ السلام کی شان رفیع و معنی اور نعلین الہی کی قربت کا ہر پہلو روشن ہو جائے گا۔ اس پر بھی کوئی ممانعت و ہشمت کی تنگ گلیوں میں بھٹکنا اپنا حجت و ایمان بنالے تو اللہ کی یہ اس کو ہدایت فرمائے۔ شعر

ادب کا ہیست زیر آسمان از عرض نازل تر
نفس گم کردہ مے آید جنید و بایزید اینجا!

حضور محمد ہیں :- اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت دی ہے۔ کہ آپ کے اسماء کے ضمن میں آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ آپ کے ذکر کے اثنا میں آپ کے بڑے شکر کا ذکر مخفی رکھا ہے۔ اس اسم شریف میں جو بزرگ و بزرگ مفعول ہے کثرت حمد میں مبالغہ ہے۔ یعنی حضور حمد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اور ان سب سے افضل ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی لئے کائنات کا ذرہ ذرہ آج تک حضور کا ثنا گسترود رح خواں ہے۔ اور ان کے پیارے نام کی نوبت شاہانہ رات دن کے چوبیس گھنٹوں میں پانچ مرتبہ مساجد کے بلند ترین میناروں سے سامعہ نواز ہے۔ اور قیامت کے دن بھی حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہو گا۔ تاکہ کمال حمد آپ کے لئے پورا ہو۔ اور اس میدان میں آپ حمد کی صفت سے مشہور ہو جائیں۔ آپ کا اب آپ کو مقام محمود پر اٹھائیگا اس مقام میں آپ سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور آپ پر تعریفوں کے وہ دروازے کھلیں گے جو کسی پر نہ کھلے ہیں اور نہ کھلے جائیں گے۔

حضور احمد ہیں :- اور یہ آپ کا وہ اسم مبارک ہے۔ جو پہلی کتابوں میں آچکا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام سوا بق نے اسی اسم مبارک کی خوشخبریاں دی ہیں آپ سے پہلے کوئی اس نام سے نہیں پکارا گیا۔ تاکہ کسی ضعیف قلب پر اس سے اشتباہ یا شک نہ پڑے۔ یسوع علیہ السلام کا ارشاد

قرآن پاک میں بھی اسی اسم شریف کے ماتحت ذکر ہوا ہے بِسْمِ
 الرَّسُولِ يَا قُتَيْبُ، لَعْدِي اِسْمُهُ اَحْمَدٌ اور اسی اسم مبارک سے
 آپ تمام حمد کرنے والوں میں ممتاز ہیں :

حضور حامد ہیں :- جنہوں نے چار دانگ عالم میں اپنے مالک و خالق رب کی وہ
 حمد و ثنا پھیلائی جس کی ماقبل میں مثال نہیں اور مابعد میں قیامت
 تک نہ ہو سکے گی۔ ساری کائنات ارضی و سماوی میں اپنے معبود
 برحق کے ذکر و بلند کردار صرف حضور ہی کا حصہ ہے۔ غلام تو خدا ہے
 اغیار بھی معترف ہیں کہ مسلمانوں کے بنی کو خدا سے عشق ہے۔ کوئی
 بلند ہی ایسی نہیں جہاں وہ چڑھتا ہو اللہ اِلَّا اللہ اور اللہ اَلْبَرُّ
 کے لغو نہیں مارتا اور کوئی پستی ایسی نہیں جہاں وہ اترتا ہو اَللّٰهُمَّ
 لَبَّيْكَ نہیں پکارتا۔

حضور محمود ہیں :- جن کی حمد و ثنا پر تمام انبیاء علیہم السلام نے آدم علیہ السلام
 سے لیکر مسیح علیہ السلام تک یکتائی والو العز می کی ٹہر لگا دی ہے
 حضور ہی وہ بلند مرتبہ رسول ہیں جن کی نسبت یوم ميثاق میں
 تمام رسولوں سے اتباع کا عہد لیا گیا۔ اور قیامت کے دن حضور
 ہی عرش معلیٰ کی دائیں جانب قیام فرما کر جہاں کوئی اور نہیں
 کھڑا ہو سکے گا (اپنی امت کی اور سب لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے
 یہ مقام مقام محمود ہو گا۔ جس پر اولین و آخرین رشک کھائیں گے۔

حضور قاسم ہیں :- جن کے دست تصرف میں رب العزت کے خزانوں کی چابیاں
 ہیں۔ گو ہر شخص کو ہر وقت ہر شے دینے والا اللہ کریم ہی ہے۔
 مگر تقسیم حضور فرماتے ہیں۔ حضور کے در دولت سے کبھی کوئی سائل
 خالی نہیں گیا۔ خدا کے خزانوں پر قبضہ ہے۔ قدموں میں اشرافیوں
 کے ڈھیر ہیں۔ جسے چاہتے ہیں مال فرما دیتے ہیں۔ مگر ایسا

قاسم کون ہو گا جو دوسروں کو تقسیم کر کے خود خالی ہاتھ رہنا پسند
فرمائے۔ جو کی روٹی پر قانع ہو۔ گھر والے پانی اور مجوروں پر گزارا
کریں۔ پورا پورا جہینہ چولہا گرم نہ ہو۔ پھر بھی شان و اللہ یُعْطٰی
اِنْعَا اَنَا الْقَاسِمِ میں فرق نہ آنے دے۔ اور کنیت ابو القاسم
ہی سے مشہور ہو۔

حضور عاقب ہیں۔ یعنی سب سے پیچھے آئے ہیں۔ اور یہ بھی ایک ایسی فضیلت
ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں۔ کیونکہ حضور تمام انبیاء علیہم السلام سے
بعد آئے ہیں۔ حدیث شریف میں خود حضور نے ارشاد فرمایا ہے
کہ میں وہ عاقب یعنی تمام انبیاء علیہم السلام سے پیچھے آنے والا
ہوں۔ کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ ایک حدیث میں ہے۔ کہ
نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ جس سے اس کی تکمیل ہوئی
میں ہوں۔

حضور فاتح ہیں۔ اُن انعامات کے جو حضور کے تشریف لانے تک بند تھے حضور
ہی نے ان کو کھولا اور خلق خدا کو مسرور فرمایا۔ تاکہ اپنے اس اسم
شریف کی حقیقت کو ظاہر فرمادیں۔ کیونکہ آپ رحمت کے دروازوں
کو اپنی امت پر اُن کی عقلوں کو معرفت الہی اور اللہ پر ایمان لانے
کے ساتھ کھولنے والے ہیں۔

حضور خاتم ہیں۔ جنہوں نے انبیاء سابقین کے تبلیغی کارناموں پر ختم نبوت
درسالت کی مہر ثبت فرمادی۔ اور دنیا والوں کو اپنی تخلیق کے
لاکھوں برس بعد دین فطرت کی تکمیل کا وہ مشرودہ جانفرا سنایا
جس کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ گویا آپ کا
ظہور ہی ختم نبوت کی جتنی دلیل ہے۔

حضور حاکم ہیں۔ یعنی آپ بروز قیامت سب سے پہلے اٹھیں گے۔ اور تمام لوگ

آپ کے قدم پر حشر کریں گے۔ یعنی حضور کے سامنے قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قدم کے یہ بھی معنے کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ کہ لوگ شفاعت کے لئے حضور کے گرد یا حضور کی جانب جمع ہوں گے۔ حضور ماریح میں ہیں کہ آپ کے ذریعے اور واسطے سے آپ کے غلاموں کے گناہ یا جہان والوں سے کفر مٹایا گیا ہے۔ اور اس کے معنے بعض اہل اللہ نے غلبہ دین مراد لیا ہے۔ یعنی حضور کی برکت سے کفر کمزور اور اسلام غالب ہو گا۔ جس سے وعدہ خلافتی جھوٹ بولنا۔ بدی کی حمایت۔ ظالموں کا ظلم۔ ضعیفوں کا ستا یا جانا۔ مظلوموں کی دل آزاری۔ بواؤں پر بیداری سب مٹ جائیں گے۔ اور تمام ادیان پر حضور کے دین اسلام کو غلبہ ہو گا۔

حضور داغ ہیں، یعنی وہ اللہ کی جانب بلائے والا اور روح الحق جس کا عام منصب ہی تمام سچائیوں کی طرف دعوت دینا تھا جس کے حیات افزا اور زندہ گی بخش پیغام سے بے شمار مردہ دل اور مردہ روح زندہ ہوئے اور ہمیشہ رہتی دنیا تک ہوتے رہیں گے۔ اس کے بیان کی وضاحت خوش بیانیوں پر بھی وجہ طاری کرتی تھی اور زبان کی طلاقت آکھوں سے نیر جاری۔ اس کی نظر کی احساس آفرینی دلوں کو درو آشا اور کلام کی بلاغت کفار کو با خدا کرتی ہے۔

حضور مسلج ہیں: جن کا وجود مقدس کمالات انسانی کا وہ روشن چراغ تھا جس نے ظلمتکدہ دنیا میں اپنی ضیا پاشی سے تمام اجسام کی جسمانی و روحانی تباہیوں کو دور کر کے اس قابل بنا دیا کہ وہ رب العزت کی تجلیات سے کسب ضیا کر سکیں اور اس سے لو لگا سکیں۔

حضور رشید ہیں: جن کی ذات ستودہ صفات سے تمام جہان والوں پر وہ رشد و ہدایت کے دروازے کھلے جو ساڑھے تیرہ سو سال سے لیکر آج تک بند نہیں

ہوئے۔ جب تک یہ دنیا کے کون و فساد قائم ہے بند نہیں ہونگے
کیونکہ حضور کی طرف سے لوگوں کو جو محبت و اخلاص۔ امن و سلامتی
نیکی و پاکیزگی۔ توحید پرستی و علم پروری۔ راست باری و اخوت
نوازی۔ رواداری و عدل گستری اور پارسائی و تقویٰ کی دعوت
دی جا چکی ہے۔ دنیا والے بالواسطہ یا بلاواسطہ قیامت تک
اسی سے مستفیض اور مستفید ہوتے رہیں گے۔ اور یہی اس کے
رشید ہونے کا ابدی اقصا ہے۔

حضور مہنیر ہیں :- جنہوں نے تمام کائنات رنگ و بو کو ایسا روشن فرمایا کہ نضائے ہستی
اس شعلہ طور سے وادی ایمین بن گئی۔ اور اپنی عنیا باری کا وہ
جلوہ دکھایا کہ نور ازل بھلکی ہوئی مخلوق کے قلوب قاسیہ میں بھی
لہریں لینے لگا۔ اور صرف اپنی لمب کو نہیں بلکہ ان کے تمام
ماحول کو بھی متور فرمایا۔

حضور بشیر ہیں :- یعنی فرمانبرداروں کو ان کے حق و صلہ کی اور نافرمانوں کو ان کے
ابدی و سخت عذاب کی خوشخبری دینے والے ہیں۔ جو ایک ہادی
کے اوصاف میں لایہدی وصف ہے کہ جس جماعت یا قوم کی جانب
آئے اپنی ہدایت کے قبول کرنے یا ٹھکرانے والوں کو ان کی آخری
منزل کا پتہ دے۔ اسی لئے آپ نے اہل ایمان کو خوشخبری اور
بشارت دی۔ اور بے ایمانوں و نافرمانوں کو ابدی عذاب جہنم
کا مشرودہ سنایا۔

حضور نذیر ہیں :- کہ حق بات کہہ کر کوڑا میں تاکہ وہ گمراہی اور بد اعمالی کی جزا سے
بچ جائیں، چنانچہ حضور نے عرب کے نفس پسندوں۔ بت پرستوں
اور خونخوار وحشیوں کو یہ کہہ کر ڈرایا کہ تمہارے بت تم کو کوئی فائدہ نہیں
پہنچا سکتے۔ یہ جہنم کا ایندھن ہیں ان کو تھوڑا سا اور ایک خدا کی

یستش کرو ۛ

حضور ہادی ہیں :- جن کی ہدایت کا مخاطب ہر ذرہ کائنات ہے۔ اس لئے کہ آپ کی ہدایت تمام ہر اسود و احمر سرزد و سفید کے لئے قیامت تک کو حادی ہے۔ اس جہان میں جس قدر ہادی آئے ان کا دائرہ ہدایت ان کی تعلیم نے ماتحت ایک ایک قوم۔ ایک ایک گروہ یا جماعت کے لئے محدود تھا۔ مگر حضور کا ذیہ للناس کے لئے یوم بشر تک غیر محدود دائرہ رکھتے ہیں۔ یہ تعین تعلیم۔ یہ تعین وقت۔ یہ تعین قوم۔ اپنی دُرسُولِ الدُّعَا بِالنِّسْبَةِ حَبِیْبَتَا اسی ہادی کی شان ہے ۛ

حضور فہید ہیں :- یعنی وہ ہدایت والا جس کو ہدایت کی توفیق بھی حاصل ہو۔ اور اس کی ہدایت کے غلطے عرش و فرش کی پناہیوں اور سمندر کی گہریوں میں مہجان برپا کر دیں۔ جس پر نظر ڈال دے قطرے کو دریا اور کافر کو با خدا بنا دے ۛ

حضور رسول ہیں :- جو مولائے کریم کی طرف سے منشا و امیز دی کا مخلوق نہ اپنا ہمارا فرمانے کے لئے بھیجے گئے اور وہ حکم پہنچانے کے لئے تشریف لائے۔ جو آپ کو راہنمائی کی صورت میں پہنچا بحیثیت مستقل کتاب و قانون کے حامل مستقل شریعت میں کامل اور نبوت تمامہ کے مالک ہونے کے آپ وہ رسول ہیں جن پر رسالت و نبوت ختم کی گئی ہے۔ اور آپ سے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آ سکتا۔ آپ کے نفس کی لرزش کو ہمیشگی کی سند حاصل ہے۔ آپ کے ارشاد فرمائے ہوئے جملے آج تک محفوظ ہیں اور قیامت تک رہیں گے ۛ

حضور نبی ہیں :- جن کا مرتبہ اللہ کریم کے نزدیک نہایت بلند ہے۔ آپ کو علو و غلیبہ پر ایسا مطلع کیا گیا ہے کہ آپ کے اقوال و افعال اور ارشادات و اخبار نے لاکھوں سال سے تحت الشریعہ اور ان کے علاوہ ہر راہ الہی

و کائنات از ماہ تا ماہی کو طشت از بام کرویاست۔ آفتاب و مہتاب
کو تہ و بالا فرمانا حضور کی نبوت تمامہ اور مدارج عامہ کی ایک ادنیٰ
سی دلیل ہے۔ اور حضور ہی وہ نبی غیب دان ہیں۔ جن کی تعلیم کامل
نے امت کے غلاموں کو بھی معنیات پر مطلع ہونے کا اہل بنا دیا ہے
اور یہی اس نبوت کی خصوصیات میں سے ایک وہ دلیل ہے، جو
ختم نبوت کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے ۛ

حضور طہ و ایں ہیں:۔ یعنی یہ وہ راز دارانہ اسماء شافیہ میں جن میں محبوب و محب کی
ایسی رموز پوشیدہ ہیں جن کو صرف آپس کی پکار کے لئے خاص کر لیا۔
گیا ہے۔ غیر کو اس روز داری میں دخل نہیں اور یہ وہ مہندی تعلق
ہے جو ماقبل میں کسی رسوا و نبی۔ جن و ملائکہ کسی کو حاصل نہیں اور مابعد
میں تو یہ اہلیت ہی محال و ناممکن ہے۔ ان تمام اسماء و دیگر حروف
مقطعات کی تاویلات کتب میں مذکور ہیں۔ مگر صحیح حقیقت و علم کو
فرمانے والا ہی جانتا ہے۔ تا اہل اس کو کیا بیان کرے ۛ

حضور منزل ہیں:۔ وہ شہنشاہ کونین جن کے اختیار میں سب کچھ تھا جو چاہتے کر سکتے
مگر وہ سادہ زندگی بسر کی کہ رب العزت نے ان کی سادگی ہی کی
تعریف فرانے میں محبوبیت و محبت کا راز منکشف فرمایا۔ اسلام
جو نکر محبوب کی اداؤں ہی کے مجھوئے کا نام ہے۔ اس لئے محبوب
کی کملی پوشی ایسی پسند آئی۔ کہ کملی والے۔ کپکپ پکارا اور اس کملی میں
وہ کمال بھرے کہ تمام خدائی کے کمال اسی سے بنائے۔ اور ساری
خدائی اسی کملی پر سے قربان و شاکر ہوئی۔ اسی کملی کی طفیل تمام
قائمیان خدا کو گلیم پوشی۔ مقبولان بارگاہ کو صفا پوشی اور سلاطین
کار فرما کو حق پوشی نصیب ہوئی ۛ

حضور مدثر ہیں:۔ جو خاندان نبوت و رسالت کا آخری تاجدار ہوتے ہوئے اپنی پاک

و سادہ زندگی کا ایک ایک لمحہ آفتاب عالمتاب کی طرح ایسا روشن رکھتے ہیں۔ جس کی ہر شانِ صبح کی طرح مسکراتی اور ہر رات دوپہر کی طرح چاک دامن ہے۔ اس نورِ بار و نورِ پاشِ زندگی کی کوئی کرن اور کوئی ادا ایسی نہیں جو اس چادر کی لپیٹ سے نکل کر اہل دنیا کی آنکھوں کو چند حیا نہ دے۔ اس لئے محبوب کی رہا پوشی بھی عشاق کی نگاہوں میں مستور فرمادی۔ تاکہ تخت و تاج کی تمنا نہ رہے :

حضرت شفیعؒ ہیں :- اور شفاعتِ کبرے کی خصوصیت سے ممتاز ہیں۔ میدانِ قیامت روزِ محشر اعمال کے حساب کا دن۔ جہاں بڑے بڑے الوالعزم لڑتے ہوں گے۔ وہاں حضورِ عرش کا پایہ پکڑ کر اور بارگاہِ خداوندی میں مسجود ہو کر گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور اپنی اُمتِ عامی کو بخشوا میں گے :

حضرت خلیلؑ ہیں :- جن کے لئے محبت کے تمام مراتب وقف کر دیئے گئے ہیں۔ وہ ہر میدانِ اجتلاء میں پورے اترنے والے۔ مغفرت کی حدِ طمع سے باہر سچی زبان اور سچے کردار کے حامل۔ خداوندِ جل و علا شانہ کے سوا تمام دنیا و مافیہا سے علیحدہ۔ غیری کی پرستش سے دور رہ کر اپنی خدات کی حقیقت ان اشارات میں پیش فرماتے ہیں۔ اگر خداوندِ عالم تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے تکلیفوں کی پروا نہیں۔ میرے لئے تیرے چہرے کے نور کی پناہ کافی ہے۔ میں اسی پناہ میں آتا ہوں جس کے سامنے ساری تارکیاں نابود ہو جاتی ہیں۔ اور جس کی بدولت دنیا اور آخرت کے تمام امور اصلاح پذیر ہوتے ہیں :

حضورِ کلیمؑ ہیں :- حق تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کا سماں دکھا کر معراج اور الیقان کے بلند درجہ تک پہنچایا۔ یعنی ایک رات کے بعض حصہ میں مسجد حرام سے لیکر بیت المقدس اور پھر وہاں سے اجرامِ سماوی اور

بہشت و دوزخ کی سیر کرائی اور اسے اپنے قرب میں اس مقام پر بلا کر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی پہنچے گا۔ راز و نیاز کی گفتگو فرمائی اور عالم غیب کے اسرار اُن پر آئینہ کئے ۛ

حضور حبیب میں ۛ اور آپ کو رب العزت جل و علا شانہ نے اپنی محبت کے ساتھ خاص کیا ہے۔ یعنی حبیب کسی اور کو نہ فرمایا نہ پیدا کیا۔ حبیب کی شان بلند ۛ وہ ہے جس کی مغفرت میں کوئی کلام نہ ہو۔ بلکہ حدیقین سے بڑھ کر ہو۔ کیونکہ حبیب اس کی جانب بذاتہ پہنچتا ہے۔ اور باقی بالواسطہ ۛ اور وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ رب العزت کو اس کی مرضی مطلوب ہوتی اور اس کو بغیر سوال کے وہ کچھ ملتا ہے جو باقیوں کو سوال پر بھی ملے یا نہ ملے ۛ

حضور مصطفیٰ میں ۛ رحمن کو مولا کریم نے اپنے دیدارے حجابانہ اور مکالمہ بالمشافہ کے لئے ازل سے ہی خاص کر لیا تھا۔ اُم الکتاب کے پالنے اور عرش معلّٰی پر جانے ۛ اللہ کا آخری کلام پہنچانے ۛ حسن بے پناہ کا قدیمی روپ دکھانے ۛ خلق خدا کو گناہ سے بچانے میں آپ کو ابتدا ہی سے موصوم و مصطفیٰ فرمایا گیا ۛ گویا حضور جمال ازل کا ایک جلوہ تھے جس کی تابش سے پتھروں میں گداز پیدا ہوا ۛ درمشتاقین جمال کے قلوب کو ابہ کے نور سے معمور ہونا نصیب ہوا ۛ

حضور تفسیٰ میں ۛ اس لئے کہ آپ عالم مآکان و مائکون و جمیع اسرار و علوم میں آپ کا سینہ الاوار الہی کا گنجینہ و معارف ربانی کا خزانہ ہے۔ آپ کے رخ انور ۛ پاکیزہ زندگی و مسکن پاک کی الہامی کہنے میں کھائی ہیں ۛ آپ کا پیشاب پاک ۛ یا خاں خوشبودار و پسینہ معطر تھا۔ آپ کی زبان خدا کی زبان آپ کی گفتگو خدا کی گفتگو آپ کا لہ لہ اللہ کا

ہاتھ۔ آپ کا لعاب دہن ہر مرض کی دوا۔ آپ کا بال بال برکت
 و رحمت اور آپ کا وجود مقدس سہرتا یا برون ہوتا ایک ایک
 عضو میں ایسے الگ الگ اعجاز پوشیدہ تھے کہ ملکر صرف
 چہرہ نور پر ایک نگاہ ڈالتے ہی کہہ اٹھتے کہ یہ جموٹے کا چہرہ
 نہیں ہے۔

حضور مجتبیٰ ہیں :- جن کو مثل تعظی۔ یعنی مانگ جو مانگے گا دیا جائے گا کے
 مشرف اجابت سے نوازش فرمائی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے
 کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسانوں میں مکرم اور
 تمام انبیاء علیہم السلام میں معظم ہیں ۔
 حضور مختار ہیں :- ہر اس معاملہ میں جو رب العزت کی طرف سے آپ کو
 بحسب محبوب و دلالت ہوا جس کو چاہا جنتی فرمایا اور جسے
 چاہا جہنمی کر دیا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں تو آیات احادیث
 میں پائی جاتی ہیں۔ استن حنائہ کا جنت میں گاڑ دینا۔ اکیلے
 حضرت خزیمہ کا دو گواہوں کے برابر گواہی میں فرمانا۔ ایک
 صحابی کو جو مانگتا ہے مانگ لے کے اختیارات سے اجازت
 فرمانا۔ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا۔ غروب سورج کو لوٹانا۔
 آپ کے اختیارات کے معمولی دلائل میں سے ہے۔ کیونکہ
 حضور صاحب امر و نہی ہیں، اور حضور کے سوا بفضل تعالیٰ جہان
 میں اور کوئی مختار و حاکم نہیں ہے ۔

حضور ناصر ہیں :- جو خدمت میں آیا۔ جو کچھ کسی نے مانگا جس قسم کی مدد چاہی
 سرکار و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کر فرمائی یہاں تک
 کہ وہ مانگنے والا مدد کے بارے سے عاجز آ گیا۔ ظاہری و باطنی
 حاضر و غیر حاضر قرب و بعد زمانہ سیات ظاہری اور وقت

نقل مکانی میں حضور یکساں امداد فرماتے ہیں۔ جیسے کوئی مانگے
و لیے ہی عطا ہوتا ہے۔ اور ان کیفیات میں سر مُو مبا لعمدہ دخل
نہیں۔ اور اس کی اس قدر مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ جنگو
شمار کرنا محال سے ہے۔

حضور منصور ہیں: یعنی حضور ایسے منصور و مدد دینے گئے ہیں کہ گویا کوئی ایک
کام بھی دینی و دنیوی ایسا نہیں۔ جس میں رب العزت کی نصرت
حضور کے شامل حال نہ ہو۔ بلکہ یوں کہئے کہ حضور کی زندگی کا ایک
ایک لمحہ اسی نصرت کے سائے میں بسر ہوتا ہے۔ بلکہ سرکار کی
ذات بابرکات ہی اول سے آخر تک محکم نصرت الہی ہوتی جس کا
ایک پہلو وَاللّٰہُ یُعِیْضُکَ مِنَ النَّاسِ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ
اعداء کی تمام تر قوتیں مٹ گئیں۔ مگر حضور کا ایک بال بیکانہ ہوا
حضور قائم ہیں۔ آپ کے نزدیک ہر ایک حال کی تیاری اور قائمی بھی حق
سے قصور نہ کرنا اور غیر حق کی طرف تجاوز نہ فرمانا۔ حضور کا شیوہ
تھا۔ آپ کی نشست و برخاست رفت و گزشت گفت و شنید
غزنیہ ہر حال و قال خداوند عالم جل مجدہ کے ذکر پر ہوتا تھا
آپ کسی جگہ کو وطن معین نہ فرماتے بلکہ وطن بنانے سے منع
کیا جاتا۔ ہر ہمیشہ کو اس کا نصیب عطا فرماتے۔ یہاں تک کہ
ہر ایک کو یہی خیال ہوتا۔ کہ حضور کے نزدیک مجھ سے بڑا حکم و سر
کوئی نہ کر سکتا۔ جو کوئی کسی کلام یا کام کے لئے حضور کے ساتھ
یا سامنے کھڑا ہوتا حضور اس وقت تک صبر فرماتے جب تک کہ
وہ خود اجازت طلب کرے۔ آپ کا ہاتھ اور خلق تمام لوگوں پر
وسیع تھا۔ آپ کی مجلس علم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس ہوتی
جس میں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم کیا جاتا۔ اہل حاجت

ہمیشہ باعرا د جاتے کسی کو نا اُمیدی نہ ہوتی۔ آپ کسی کی مذمت نہ فرماتے۔ عیب نہ ڈھونڈتے تھے اور شرم و عار نہ دلاتے تھے۔ آپ کو کسی شے نے کبھی غضبناک نہیں کیا جو آپ کو ہلکا کر دے اور گھبرا ڈالے۔ اُمت کے لئے ہزاروں بات پر قائم ہوتے جس سے ان کی بنیاد آخرت درست ہو۔

حضور حافظ ہیں:- جو اپنے اخلاق حمیدہ و فضائل مجیدہ میں وہ وسعت رکھتے ہیں جن کے بیان کے اختتام سے پہلے و لو مل منقطع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا خوف الہی۔ آپ کی عبادت۔ آپ کی مشقت آپ کی ہر امر میں حفاظت اس قدر تھی جس قدر کہ آنکھ نہ بھرتا کا قرب اور علم تھا۔ آپ اس قدر نماز پڑھتے کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے اور آپ کا ہر عمل بطور دوام کے ہوتا تھا۔

حضور شہید ہیں:- جن پر حقائق مخفیہ کو آشکار فرمایا گیا۔ اور سب پر گواہ رکھا گیا حضور نے اپنی وفات سے پیشتر لکھو لکھو بندگان خدا کو نہ صرف اس شہادت پر قائم کیا بلکہ آئندہ نسلوں پر گواہ بنا دیا۔ بلاشبہ حضور رب العزت کی طرف سے شاہد ہیں۔ تاکہ قیامت کو سب پر گواہ ہو سکیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں جب انبیاء اور امتوں میں جھگڑا ہوگا۔ اُمتیں اپنی معصیت کا رسی پر پر وہ ڈالنے کے لئے یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی داعی الی اللہ نہیں آیا تو اور انبیاء علیہم السلام فرمائیں گے کہ ہم گئے اس وقت ان پر حجت قائم کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ گزارا جائے گا۔

حضور عادل ہیں:- جو وعدے کے پکے۔ قول کے سچے۔ نیکوں کے طرفدار۔ بے کسوں کے دشمن۔ ضعیفوں کے سپارے۔ مظلوموں کے چلے۔ یتیموں

اور بیواؤں کے ہمدرد تھے۔ وہ عزت و خودداری، عزم و استقلال، اور عظمت و وقار کے پیکر، عدل و انصاف کے معاملے میں اپنے بیگانے کی تمیز نہ کرتے تھے۔ جہاں ظلم میں وہ عدالت قائم فرمائی۔ جس کی کوئی ایک مثال دنیا بھر میں ملنی مشکل ہے۔ جس نے اس کی عدل گستری کو دیکھا مسحور ہو گیا، اور جس نے اس کے سمجھنے کی کوشش کی وہ فدا فی بنا گیا۔

حضور حکیم ہیں۔ جبکہ تہذیب و تمدن، علم و حکمت، موت کی نیند سلائے جا چکے تھے حضور نے خود ہر قسم کی تربیت و تعلیم ظاہری سے مخروم رہنے کے باوجود اہل جہان کو علم و معرفت اور عقل و حکمت کے وہ رموز بتائے جو محفل علم و حکمت کے صدر بن گئے اور تمام دنیا کے عقلا و حکما ان کے سامنے زانوئے ادب نہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔

حضور نور ہیں۔ اور وہ نور خدا ہیں جو سب سے پہلے پیدا ہوا اور باقی کائنات حضور کے نور سے پیدا فرمائی گئی۔ گو حضور کی ذات گرامی بادی النظر میں پوست و گوشت اور استخوان و عصاب سے مملو نظر آتی تھی۔ انسان تھے اور انسانوں کی طرح رہتے سیتے چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے تھے مگر تھے پیکر نور، سراپائے ضیاء، جیسے جمال، ایک خاکی غلاف تھا جو بشریت کے نام سے اس نوریزدانی پر پڑا ہوا تھا۔ اہل نظر اس کا لبہ خاکی میں ضیاء و نور کی تجلیاں مشاہدہ کرتے تھے اور عوام بھی یہ معلوم کرتے اور دیکھتے تھے کہ عام انسانوں کی طرح حضور کا سایہ نہ تھا۔ آفتاب و ماہتاب کی روشنی میں آپ کا کوئی عکس زمیں

پر نمایاں نظر نہ آتا تھا۔ اور نہ ہی آسکتا تھا۔ کیونکہ نور کا سایہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا ظاہر نور، باطن نور، سینہ نور، دل نور، دماغ نور، جسم اظہر نور، عرضیکہ سر تا پا مجسم نور تھے۔ اور یہی وہ نور تھا جو تخلیق عالم سے پیشتر ایک نامتناہی زمانہ تک عرش ربانی پر جلوہ گسترہ ملا اور ملاء الاعلیٰ کی پہنکیاں اور فضائیں اس سے بقعہ نور بنی رہیں۔ ملائکہ اس کا طواف کرتے اور پروانہ وار تیار ہوتے رہے۔ پھر اسی نور کی بدولت نیابت الہی، وراثت ربانی اور خلافت ایزدی کی تمام انعام معروض وجود میں آئیں اور یہی نور و لعل کبریا منابغی ادم کے خطاب کی تخلیق کا باعث بنا، اور اسی نور کے ماتحت حضرت آدمؑ کی گود کو چادر چاند لگے۔ جس نے اسی کی بے پناہ روشنی میں شام و روم کے مکانات کا نظارہ کیا، اور مشرق و مغرب کی فضائیں منور دیکھیں۔

حضرت حجۃ ہیں:۔ اور خداوند جل مجدہؑ کی ہستی پر سب سے بڑی حجت میں جنکے مقابلے میں باقی تمام دلائل ہیج ہیں۔ حضرت سراج الامت سند الفقراء شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے (جب ہستی باری تعالیٰ کی پرستش پر آپ پر اعتراض کیا گیا) تو کیا خوب جواب فرمایا کہ من باین طور خدا را می شناسم کہ خداے محمد است۔ یعنی خداوند جل و علا شانہ کو میں اس طریق پر پہچانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہے۔

حضرت برہان ہیں:۔ کوئی بے صارت و بصیرت رکھنے والا انسان اگر حضور کے تمام مراتب مخصوصہ و جملہ اوصاف مدحیہ کا مطالعہ کرے تو اس پر خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ حضور سر تا پا برہان ہیں۔ اور آپ کا بال بال برکت و رحمت ہے۔ آپ کو اہل معصیت کے لئے

چراغ ہدایت اور اہل تقویٰ کے لئے مشعل راہ بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہے۔ مخالفین و معاندین اور معترضین و منکرین نے آزمائش و ابتلاء کے جس پہلو سے حضور کو پرکھا ہر لحاظ سے اپنے دعوئے نبوت و رسالت کی ایک بولتی چالقی دلیل پایا۔ جس کا نہ کوئی جواب ہوا نہ ہو سکتا ہے۔

حضور البطحی ہیں :- یعنی بطحا کے ساکن۔ گویا حضور ایسے شہر ایسے مقام میں رہنے والے ہیں جس کی تقدیس و بزرگی پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور نہ اس میں کوئی امر مشکل و مخفی ہے۔ آپ سابق سکونت و رہائش کے لحاظ سے مکی اور مابعد کی ابدی زندگی کے لحاظ سے البطحی ہیں۔ جن کی فضیلت خدا کی تمام نیک مخلوق کے نزدیک زیادہ مکرم و مسلم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، خدا نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھ کو ان کے بہتروں میں رکھا۔ پھر بہتر افراد میں سے قبائل کو پسند فرمایا۔ تو مجھے بہتر قبیلہ میں پیدا کیا۔ پھر گھروں کو پسند فرمایا تو مجھ کو بہتر گھر میں رکھا۔

حضور مومن ہیں :- یعنی امن و امان والے۔ تاریخ شاہد ہے کہ علاموں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا۔ انسانیت تذلیل کے انتہائی درجہ پر پہنچ چکی تھی اور اس سے وہ وحشیانہ سلوک ہو رہا تھا کہ روح لرزائی تھی ہے۔ مگر اس امن و امان کی سرکار نے اور مساوات کے معجز نے ہر ذلیل و غلام مخلوق کو وہ آزادی کا منشور اعظم عطا فرمایا کہ ان کو تاج و تخت کا مالک بنا کر شرف و مجد کی مسندوں پر بٹھا دیا۔

حضور مطہج ہیں :- جن کے نقش قدم کو وہ ثبات نصیب ہوا۔ کہ جن کے فرمودہ رستے پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کے ایسے فرمانبردار کو ان کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی فرمان پذیری پہنچا ہے :-

حضورِ مذکور ہیں۔ جنہوں نے اپنے خالق و مالک خدا و وحدہ لا شریک کا پیغام پہنچانے اور بھٹکی ہوئی مخلوق کو اس کا دروازہ دکھانے کے لئے نہایت لمبے لمبے کی حالت میں تنہا وہ پسند و نصائح سے دریا بہا سئے کہ قوم کو باوجود اختلاف کے اس کے حضور میں ٹھیکنا اور صداقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ اور حضور نے اس لمبے ریائی سے اپنے فریضہ منصبی کو ادا فرمایا کہ اپنی بیٹی تک کو عمل زندگی بہتر بنانے کی محسوس تلقین کر دی۔

حضورِ واعظ ہیں جن کی زندگی کا علم و عمل دونوں برابر تھے۔ جو فرماتے اس کا عمل پہلے آپ میں موجود ہوتا۔ یعنی آپ کا قال حال کے مطابق تھا۔ آپ دنیا میں غمخوڑے پر قناعت کرتے۔ ہر حال میں عقبہ کو ترجیح فرماتے۔ دنیا کی بناوٹ اور خوبصورتی سے اعراض فرماتے۔ کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھاتے۔ روزہ کو محبوب رکھتے۔ ساری رات یا اس کا اکثر حصہ بیدار رہتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی و شکر گزاری کو اہم اور تن آسانی پر پسند فرماتے۔

حضور امین ہیں۔ جن کا بچپن معصوم۔ جوانی لمبے داغ۔ اور تمام زندگی ایسی صاف اور پاکیزہ تھی۔ کہ دوست تو کیا کوئی دشمن بھی اس پر کسی قسم کی نکتہ چینی نہیں کر سکتا۔ ابوسفیان جیسا دشمن اسلام عرب سے باہر ایک غیر سلطنت کے دربار میں کھڑا ہو کر آپ کے حالات بیان کرتا ہے تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں امین ہے۔ اس میں کوئی اخلاقی کمزوری نہیں حضور کی دیانت و امانت پر قوم کا یہ اعتماد ہے کہ اپنی قیمتی اشیاء اس کے پاس امانت رکھتی ہے اور محفوظ واپس لیتی ہے۔ آپ نے جس دیانت و امانت کے ساتھ وحی آسمانی کی دولت سرمدی

دوسروں تک پہنچائی اس پر قرآن کریم کا دعویٰ ہے۔ کہ وہ نبوت سے پہلے بھی تو تم ہی میں رہتا تھا کیا اس نے کسی جھوٹ بولا یا وہی کا نام لیا۔ جو بندوں سے جھوٹ نہ بولے وہ خدا پر کیونکر اقترا باندھ سکتا۔

حضرت صادقؑ ہیں۔ آپ کی زندگی بعثت کے بعد جن زہولناک مظالم میں گھری رہی۔ اور ان کا مقابلہ جس فوق العادۃ استقلال و ثبات کے ساتھ حضورؐ نے کیا۔ حقیقتاً وہ ایک صلاح ہی کا کام تھا۔ ورنہ تمام شیطانی قوتیں جب اپنے ابلیسی جنود اور تمام ہولناکیوں کے ساتھ سچائی کو مٹانے میں کوئی دقیقہ فروگذا نہ کریں تو وہاں جھوٹے اور ریاکار و مکار کا کیا قیام کہ مقابلہ کر سکے۔ پتھر برہائے گئے۔ آب و دانہ بند کیا گیا۔ گرم ریت پر لٹایا گیا۔ قتل کے منصوبے کئے گئے۔ اور لالچ دیے گئے۔ پھنسا دیا گیا۔ ستا دیا گیا۔ بہکا دیا گیا۔ بڑے بڑے تو رہنما حسن اور بڑے بڑے استقلال سوز جواہرات دکھائے گئے۔ مگر وہ نبوتِ صادقؑ کی چٹان صدمہ ہزار متوجہ میں بھی نہ ہلی۔ اور اپنی صداقت پر قائم رہی۔ اور اس کے اس قیام نے نہ صرف چراغِ توحید کو بجھنے سے بچا لیا۔ بلکہ ساری دنیا کو ایک ان دیکھے خدا کی پرستش پر مائل کر دیا۔

حضرت مصدقؑ ہیں۔ آپ نے اپنی سچائی کے ماتحت انسانوں کو اس دنیا میں رہنے سمیٹنے کے قابل بنا دیا۔ ان کے قلوب قاسیہ کو روشن کر کے بالکل خدا کے سامنے کر دیا۔ سیاست کی بساط الٹ گئی۔ امن عام۔ کا اعلان ہو گیا۔ غیر الہی غلامی سے نجات مل گئی۔ اور کسی کے دل میں خدا سے وعدہ لا شرک کے خوف کے سوا کسی کا وزن نہ رہا۔

حضور ناطق ہیں: جن کے متعلق قرآن کریم گواہ ہے کہ کبھی خدا کی مرضی کے بغیر اور اپنی خواہش کے ماتحت کلام ہی نہیں کرتے۔ جب اس نے بولنے کا ارشاد فرمایا بولے جب سکوت کا حکم ہوا چپ ہو گئے۔ بے زبان جانوروں نے اس سے اپنے دل کی کہانیاں سنا کر نفع پایا۔ اور بے جان اشیاء نے اس کے پاکیزہ نطق کی بدولت خدا سے شرف ہم کلامی حاصل کیا۔ یہاں تک کہ دنیا کی کوئی شے اس کی رحمت سے محروم نہ رہی؟

حضور صاحب ہیں ۱۔ اور ہر ایک کے صاحب۔ اور ہر بات میں ممتاز و اثنون ہیں۔ عربی بول یا عجمی حضور اصل و شرافت و نسب میں سب سے زیادہ پاکیزہ و افضل۔ عقل و حکمت میں غالب یقین و ارادہ میں قوی۔ مہربانی اور رحم میں سب سے بڑھ کر روح و جسم میں نفیس ترین اور بے عیب۔ عیب و نقص و خامی و کمزوری اور عصیان و طغیان و عار و خوار سے صاف ہیں۔ انبیاء کے صاحب۔ صدیقین کے صاحب۔ شہداء کے صاحب اور صالحین و مومنین کے صاحب۔ ملائکہ کے صاحب جنات کے اور جنات کے صاحب۔ شجر و حجر۔ چرند و پرند۔ ارض و فلک۔ غرضیکہ بعد از خدا حضور ساری کائنات کے صاحب ہیں؟

حضور مکی ہیں ۱۔ یعنی مکہ مکرمہ آپ کی جائے ولادت ہے۔ جو رب العزت کے نزدیک مقدس ہونے کے علاوہ ساری کائنات کا روحانی اور جغرافیائی مرکز ہے۔ یہ وہ شہر ہے جسے دنیا بھر کے شہروں کے مقابلے میں اہمیت کی ڈگری دی گئی ہے۔ اور جہاں پر خدا کے سچے احکام کی ماتحت انسان تو انسان ہے

کسی حیوان پر بھی ظلم و ستم اور قتل و نہرب روا نہیں رکھا گیا۔
 اور یہی وجہ اس کے بلد الامین ہونے کی ہے جس کی خداوند
 عالم نے بطریق احترام قسم کھائی ہے۔ اور تعریف فرمائی ہے :-
 حضور مدنی ہیں :- مدینہ طیبہ میں سکونت فرمانے والے، ہجرت کرنے والے
 اور مدنی لوگوں کو اپنی رحمت اللعالمین سے سرفرازی بخشنے
 والے ہیں۔ اس مقام کو بھی حرم شریف ہونے کی وہی
 حیثیت حاصل ہے جو مکہ مکرمہ کو ہے۔ مسجد حرام میں نماز
 کا ثواب اگر ایک لاکھ نماز کا ہے تو مدینہ منورہ مسجد نبوی
 علیہ السلام میں پچاس ہزار نماز کا رشب معراج میں جبرائیل
 علیہ السلام نے اسی شہر کی حرمت کے لئے حضور علیہ السلام
 سے دو نفل پڑھوائے۔ اور بعض علمائے کرام و عاشقان
 ذی الاحترام نے تو لکھا ہے کہ یہ حرم و فحل ہے۔ اور
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جسم اطہر جس آخری آدم گاہ
 کی مٹی سے مٹس فرما رہا ہے وہ عرش اعظم سے زیادہ مرتبہ
 رکھتی ہے۔ ع۔

ادب کا بیست زیر آسمان از عرش نازک تر
 نفس گم کردہ سے آید جنید و بایزید انجبا
 حضور عربی ہیں :- اور اسی نسبت سے ہر عقیدت مند آنکھ خاک عرب کو
 محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ لعلی کا ذرہ ذرہ اسی ذات گرامی
 کے سبب سے آفتاب جہاں تاب نظر آتا ہے۔ فرشتے حضور کے
 مصلح پر الوار الہی کے روشن طبق لے کر اترتے ہیں تو عشاق آبکی
 آرا مرگاہ پر اپنی جانوں کو نچا ور و قربان کرتے ہیں۔ مکہ و مدینہ
 کی گلیاں سرکار کی ضیا پاشیوں سے ایسی بقعہ نور بن گئی ہیں

کہ رب العزت بھی پیار سے ان کی قسم خاتا ہے۔ غرضیکہ
عرب روہانیوں کی نگاہ میں ہزار سن اور لاکھ جلووں کی
جہنت گاہ ہے ۛ

حضور ہاشمیؐ ہیں۔ جو عرب میں ایک مشہور ترین باوقار سلیقہ شعار۔ حیا دار
الوالعزم قبیلہ نقار۔ عادات عالیہ اور تہذیب منالیہ اس کی
ادنیٰ خصوصیات سے بھرتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ رب العزت
جل و علا شانہ نے نور محمدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اسی اعلیٰ
گھرانے میں چمکایا۔ کیونکہ یہ نور اگر کسی ادنیٰ یا متوسط خاندان
میں جلوہ گستریتا تو عرب کے شرافت پرست لوگ زبان طعن
وہ نہ کرتے۔ حضورؐ کے مورث اعلیٰ حضرت ہاشمؑ تھے۔ جو مکہ مکرمہ
میں بالخصوص اور تمام ملک عرب میں بالعموم سب سے زیادہ
با اثر۔ ذی اقتدار۔ پر شکوہ و احتشام۔ ذی عزت۔ اور جبری
انسان تھے۔ شاہ حبش سے میل ملاپ اور حجاج کی میزبانی
ان کی ظاہری الوالعزمی و ہوشمندی کی ایک چھوٹی سی دلیل
ہے۔ انہی حضرت ہاشمؑ کے اسم گرامی پر حضور علیہ السلام کی
نسبت خاندانی ہاشمی ہے ۛ

حضور تہامیؐ ہیں۔ جو بلندی نسب اور علو خاندان کے لئے ایک نمایاں وصف
ہے۔ اور محاسن و مدارج رسالت کے ساتھ کسی دوسرے کو

حاصل نہیں ۛ

حضور حجازیؐ ہیں۔ جن کی طفیل حجاز مذہبی مرکز اور مرجع خلافت بن گیا۔ اور
جس کی عظمت کا سبب صرف حضور علیہ السلام کی ذات ہے
حضور قریشیؐ ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے مورث اعلیٰ حضرت عبدالابنہ
وسیدنا ابیہم علیہ السلام تھے۔ او۔ آپ کا ہی سلسلہ نسب بطرح

حضرت تک پہنچتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے۔ جن میں سے ایک کا نام قیدار تھا اور ان قیدار کی اولاد میں عدنان تھے۔ جن کی اولاد تمام حجاز پر چھا گئی۔ اس اولاد میں بھی خاندان نبوی کو ہمیشہ اور ہر زمانہ میں ایک امتیاز رہا۔ وہ شخص جس نے سب سے پہلے اس خاندان کو قریش کے تار سے ملقب کیا۔ نضر بن کنانہ تھا۔ نضر کے بعد فہر۔ قنسی بن کلاب کو یہ امتداد نصیب ہوئی اور اسی قریش کے لقب کے سبب حضور کو قریشی ذکر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ انہی کی اولاد سے چند پشتوں میں آپ کے جد امجد تھے۔

حضور مہشری ہیں۔ جو اپنی عالی نشی میں ممتاز ہیں۔

حضور امی ہیں۔ جنہوں نے اپنی سعید فطرت کے ماتحت قدرت کے مکتب میں تعلیم حاصل کی اور جن کی ابتدائی و انتہائی تعلیم کا لچ خدا کا دربار تھا۔ کسی استاد و علم و فن کے سامنے تعلیم حاصل کرنے کیلئے ذالوئے ادب نہ کرنے سے رب العزت نے محفوظ رکھا۔ کیونکہ جو خود تعریف کیا بلانے والا ہو۔ اس کے مقابلے میں سے کوئی اور بلند ہی (جہاں وہ جھکے) اس کی توہین ہے۔ گو حضور ظاہری استاد نہ رکھتے تھے اور ہر قسم کی تعلیم و تربیت سے محروم رہے۔ مگر اپنے غلاموں اور پیروؤں کو وہ علوم سکھائے۔ کہ ان پر مستقل ترقی کے دروازے کھل گئے۔ کائنات بھر کی خوابیدہ قوتیں بیدار ہو کر مصروف عمل ہو گئیں۔ اور مלאکیان حق کو وہ عرفان عطا کیا کہ ماسوی اللہ کا خون خود بخود دلوں سے دور ہو گیا۔ کیا شان ہے اس امی ہونے کی۔ جس کی ذات نے علم و کمال کے دریا بہا دیئے اور جہاں بھر کے اہل علوم دیوانے بنا دیئے۔

حضور عزیز پر ہیں۔ جن کو ہر حال میں غلبہ ہوا۔ اور جن کی پیدائش ہی غلبہ کیلئے تھی۔ آپ کی کامل عقل و ذکاوت۔ قوت خواص قبول دعا۔

فصاحت زبان۔ اعتدال حرکات۔ حسن شامل۔ خلق عظیم۔ تدبیر۔

ست عالمہ و خاصہ۔ زیادتی علم الہی و خاصہ نص میں۔ جن کو

شرع نے ثابت کیا ہے۔ اور جن کے غلبہ میں بمقابلہ غوام اہل حیا

کے کوئی شبہ نہیں۔ ایک صحابی و مہرب بن منبہ فرماتے ہیں کہ میں

نے سابق انبیاء علیہم السلام کی منزل من اللہ اکملہ، کتابوں

میں پڑھا ہے۔ کہ بنی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سب سے زیادہ افضل۔ عقلمند اور سب پر غلبہ ظاہری و باطنی

رکنے والے ہوں گے۔ کیونکہ حضور کو جوامع الکلم۔ لواء الحمد۔ مقام

محمود و دشمنوں پر دو ماہ کی راہ پر غلبہ۔ اور تمام زمین مسجد بنائے

عبادت الہی۔ شفاعت کبریٰ و حوض کوثر سے سرفراز فرمایا گیا ہے۔

حضور چر لیں ہیں۔ کیونکہ حضور کو ہر اس شخص پر ایمان لانے کی حرص ہے۔ جو

خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنائے۔ اور

آپ کو ہمیشہ وہ باتیں ناگوار معلوم ہوتیں جو امت کو دکھ دینے

والی ہوں۔ آپ تکلیف دینے والوں اور دشمنوں کے لئے

بھی یہ دعا فرمایا کرتے کہ الہی ان کو ہدایت کر تاکہ یہ مجھے

پہچان کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچالیں۔ اور آپ

نے کبھی کسی کے لئے بددعا نہیں فرمائی۔

حضور رؤف ہیں، جو امت کے لئے انتہائی شفقت فرماتے۔ کسی کو کوئی

تکلیف ہوتی تو آپ اس سے زیادہ اس کی تکلیف کو خود محسوس

فرماتے۔ یہاں تک کہ کسی بچے کا رونار کسی غریب کی غربت کسی

مسافر کی تنگی کسی قرضدار کی قرضداری آپ کو بے چین کر دیتی۔

اگر حضور کسی بچے کے رونے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر فرما دیتے
 رات کی نماز۔ وصال کا روزہ۔ تراویح۔ تہجد۔ ہر نماز کے
 ساتھ مسواک کرنا۔ وغیرہ اعمال کے متواتر کرنے سے لوگوں
 کو بچا دیا۔ تاکہ فرض نہ ہو جائیں۔ آپ نے دعا فرمائی۔ کہ مولا کریم
 میری گالی اور لعنت کو اگر میں کسی کے حق میں کروں۔ تو تو اسکو
 ان کے لئے رحمت فرما دے۔ آپ اپنے ہر مخالف کو توبہ کیلئے
 حاصل دیا کرتے۔ ظالموں نے طرح طرح کی ایذا میں دیں۔ محبت
 اور دیوانہ کیا۔ جسم اعلیٰ پر بخارست پھینکی۔ آب و آہ بند کر دیا۔
 شعب ابوطالب میں محصور رکھا۔ راستے میں کاسے بھجائے، گئے
 میں چندے ڈالے۔ پتھر برسائے۔ دانت مبارک شہید کئے
 گھر اور وطن سے نکالا۔ مگر حضور کی حبیبین اقدس پر شکن تک نہ آیا
 اور ہر وقت ایسے لوگوں کے لئے رحمت ہی طلب کی۔ اور اپنے
 رحمت مجسم ہونے کا ثبوت دیا۔

حضور مجسم ہیں: جنہوں نے ہر دشمن پر رحم و کرم فرمایا۔ اور کسی سے کسی کے ظلم
 کا کبھی بدلہ نہیں لیا۔ پیار ابن الاسود جس نے حضور کی لخت جگر
 سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر شہید کیا۔ حضرت حمزہ
 کا قاتل وحشی۔ آپ پر حملہ کرنے والا دشمن عبادہ کرنے والا
 لبید بن الاحصم۔ گوشت میں زہر دینے والی یہودیہ عورت
 عبداللہ بن ابی منافق وغیرہ وغیرہ وہ لٹک میں جن کے اعمال
 قابل بخشش نہ تھے۔ مگر حضور نے باوجود عقبت و طاقت کے
 سب پر رحم فرمایا اور معاف کر دیا۔ اور ساتھ ہی مخالفین کیلئے
 ہمیشہ دعا فرمائی۔ کہ اللہ کریم ابن کو شناخت کی آنکھیں عطا
 فرمائے کہ یہ مجھے پہچان جائیں +

حضور یتیم ہیں۔ یتیمی کی گودی میں پرورش پاتے ہیں۔ یتیموں کی سرپرستی فرما کر انہیں یتیم بناتے ہیں۔ اور معاندین کے اسی اعتراض کی جڑ پر کلہاڑی چلاتے ہیں۔ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ اگر اسلام کی اشاعت کے لئے تلوار ضروری ہوتی۔ تو وہ بجائے ایک یتیم کی تولیت و سرپرستی کے کسی سلطنت و سلطان کے ہاں ظہور فرماتا۔ اور تیغوں کے سائے میں اپنی نشو و ارتقا کا بیاد پھتر رکھواتا۔ کاش کہ سطحی نظر رکھنے والے معترضین اس یتیم کے دنیا میں اسلام پھیلانے اور لانے کی حقیقت کو سمجھنے۔

حضور غنی ہیں۔ اور ایسے غنی جو دوسروں کو غنی فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ کاش کہ وہ راضی ہوتے اسپر جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کیا اور اللہ کے رسول کریم نے غنی کیا۔ گویا حضور خود غنی اور مستغنی عن الخلق ہیں۔ اور حضور کو خزانہ الہیہ کی کنجیاں دی گئیں ہیں۔ مولا کریم کے خزانہ جو دہ کریم سے جو کچھ کسی کو ملتا ہے۔ اس کی کنجیاں حضور ہی کے ہاتھ مبارک میں ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں۔ کہ حضور سب سے بہتر سب سے بہادر اور سب سے سخی تھے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اتنا سونا دیا کہ آپ اٹھا نہ سکے۔ نوے ہزار درہم بیک وقت آپ کے پاس آئے تو حضور نے پورے پورے رکھ کر سب تقسیم فرما دیئے۔ اور کسی سائل کو محروم نہ فرمایا۔ حضور کی نسبت عطاء و غنا کی روایت مشہور ہے۔ کہ آپ نے کسی سائل کے جواب میں کبھی نہ نہیں فرمائی۔

حضورِ نبویؐ اور ہیں : جو مولا کریم کی خاص عنایتوں اور جزاؤں کے امانت دار تھے۔ اُن پر خدا کی تمام نعمتیں ختم ہوئیں اور تکمیلِ دین کر دی گئی۔ خداوندِ عالم کے اس امین نے دین کی لازوال دولت کو تمام و کمال دنیا والوں تک پہنچایا اور باقی تعالیمِ الہیہ سے بھی مالا مال کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ ادا فرمایا ۛ

حضورِ فتاحؐ ہیں : جنہوں نے مفتوحوں کے ساتھ رواداری برقی۔ مغلوب قوموں پر جبر و ظلم نہیں کیا۔ ان کے مذاہب کو مٹانا اور ان کے معابد کو گرانے کے ذن و فرزند کو غلام بنانا اور ان کے تاجداروں اور سرداروں کو ذلیل کرنا۔ ان کے اموال و عیال کو زندہ آگ میں جلا دینا۔ اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر کے مارنا اپنا شعار اور وظیرہٴ عمل نہیں بنایا۔ بلکہ مفتوحوں اور مغلوبوں کو انسان سمجھا اور ان کے ساتھ انسانوں کا سا سلوک کیا کیونکہ شاید نہ زندگی کی خصوصیتیں ایک داعی الی اللہ اور نبی برحق میں نہیں ہوتیں۔ وہ دنیا کی نفسانی حرص و آرزو۔ شان و شکوہ۔ نمود و نمائش۔ شوکت و جلال۔ عزت و ناموسی۔ ذرق و برق۔ گراں بہا ملبوسات۔ لذیذ اغذیہ۔ رفیع الشان محلات۔ تخت و تاج۔ زہرہ جمال اور حورِ پیکر نازنینوں کے جھرمٹ۔ معاندین سے انتقام۔ سلب و نہب خزانہ و زر و جواہر۔ ہوس ملک گیری اور جنگ و پیکار کے تسلسل کے لئے یہ تیغ کرنا لازم نہیں سمجھتا بلکہ اس کا نقطہٴ نگاہ بالکل جدا گانہ ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ فاتح میدانِ جنگ میں اگر سر پر غرور رکھتا ہے۔ تو ایک پیغمبر خدا۔ جبین نیاز۔ ایک بادشاہ میدانِ جنگ میں زبان خود ستا ہوتا ہے۔ تو ایک داعیِ حق زبان شکر سنج۔ ایک بادشاہ

غیض و غضب کا تشدد ہوتا ہے۔ تو ایک رسولِ رحم و کرم
 کا سرِ حشمہ۔ ایک بادشاہِ جاہ و جلال کا دیوتا ہوتا ہے۔ تو ایک
 مفاہ و توحید نیاز مند بندہ۔ یہی وجہ ہے کہ ارضِ عالم پر جس قدر
 جلیل القدر فاتح رونما ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اس
 رحمِ دل فاتح کی شان ہی الگ تھکتے ہیں۔ اس کا مظہر و منصور
 چہرہِ جد ہر کو بھرتا ہے۔ ظلِ الہی و تعلیمِ ربانی اس کے ساتھ
 ساتھ چلتے ہیں۔ وہ لڑائی میں کبھی پہل نہیں کرتا۔ اور اجسام
 کی بجائے قلوب و ارواح کو تسخیر فرماتا ہے۔

حضورِ عالم ہیں۔ جن کا علم علمِ الہی کا جزو ہے۔ جو فرماتے ہیں۔ علمِ الہی کے
 ماتحت ہی فرماتے ہیں۔ انہوں نے علوم و معارف کے پرے
 چاک کئے۔ اور وہ کچھ اہل جہان کو بتایا جو رہنماؤں میں حضور
 علیہ السلام سے پہلے کسی نے نہ بتایا اور نہ بعد میں کوئی بتا سکیگا
 حضور اپنی تعلیم کا آپ ہی نمونہ اور آپ ہی مثال ہیں۔ کیونکہ
 رہنماؤں میں ماکن و مایکون نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہوگا۔

حضور طیب ہیں۔ پاکیزہ پیدا ہوئے اور پاکیزہ رہے۔ آپ اپنی صفائی
 قلب۔ پاکیزگی ضمیر اور بلندی روح و طہارت جسم کے
 لحاظ سے وہ ہیں جن پر عالم انسانیت کو ناز ہے۔ مگر حضور
 کو اس پر فخر نہیں بلکہ ہر مداح کو اپنی مدح میں مبالغہ سے
 منع فرماتے ہیں۔ اور ایسے پاکباز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو درست فرما کر گناہ سے پہلے معافی کی خبر دی۔ تاکہ
 ہر حال میں اس کا طیب ہونا منکشف ہو جائے۔

حضور طاہر و مطہر ہیں۔ یہ وہ طہارت ظاہری و باطنی ہے۔ جس کو کتاب اللہ
 نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ آپ ایک عظیم انسان

مصلح کی حیثیت میں خود ایسے فطری پاکیزہ ہیں کہ ہر وہ عمل یا شے جو حضور کے سامنے آئے یا ساتھ گئے اس کو بھی طہارت یافتہ بنا دیتے ہیں۔ آنجناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت کا یہ شاذ و نادر مظاہرہ اعمال ظواہرہ سے گزر کر باطن تک پہنچ کر رہا حضور نے نہ صرف قتل و غارت۔ سلب و نہیب۔ ذکیتی اور چوری۔ و خسر کشی و مادر نہادی۔ قمار بازی و شرب خوری۔ زنا و غنا۔ خیانت و حماقت۔ بدویانہی و سود خوری۔ بے حیائی و بد باطنی۔ طعن و تشنیع۔ استہزاء و مذاق۔ شرک و کفر۔ نسلی مغایرہ و امتیازات کا کلی خاتمہ کیا۔ بلکہ عنیت و بد گوئی۔ بہتان و اتہام۔ حسد و کینہ بغض و عداوت۔ ریا و نمود۔ رسم و رواج۔ غضب و غرور۔ اور فتنہ و فساد سے بھی بھٹکتی ہوئی مخلوق کو پاک و صاف کر دیا۔ لفاق و شقاق مٹائے۔ اور قلوب و نفوس انوار الہی سے مجلا فرما دیئے :

حضور خطیب ہیں۔ اور خطیب الانبیاء ہیں۔ جملہ انواع کلام اور اسالیب بیان حضور پر ختم ہوئے۔ آپ کا کلام ہر لحاظ سے تمام اہل قال کا پیشوا اور آپ کا اشارات من کل الوجوہ اہل حال و علم کے لئے حجت قاطع ہیں۔ آپ ہر آنے والے سائل سے اس کی اپنی زبان میں گفتگو فرماتے اور ثانی جواب سناتے۔ اس بیان کا مجہد اس قدر ہے جس کا حصر نہیں ہو سکتا۔ باوجود اقامتی ہونے کے یہ کمال بجائے خود آپ کی نبوت تامرہ پر ایک برہان قوی اور دلیل محکم ہے۔ اہل دنیا کی عقلیں حیران اور زبانیں اس کے احاطہ سے عاجز ہیں :

حضورِ فصیح ہیں ۱۔ اور اُن پر فسوں و معجزانہ کلمات کا بے انتہا ذخیرہ رکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دانشمندانہ مسائل معلوم کرنے میں دیوانے ہو گئے

ہیں بہت سے اسی فصاحت و بلاغت کے بھنور میں ایمان لائے۔ اور بہت سے حق و ناحق کی دلیوں میں بھٹک کر رہ گئے۔ کسی نے کہا کہ جادو ہے اور کوئی خدا کی زبان سمجھ کر قربان ہو گیا آخر اس فصاحت کو سجدے ہوئے اور منکرین ذلیل ہو کر منگ گئے۔

حضورِ سید ہیں ۲۔ جو تمام انسانوں سے مکرم اور تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں را اور سیادت ہی کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں ۳۔

حضورِ منقہ ہیں ۴۔ جن کی پیدائش میں ہی کمال خلقت اور جمال صورت و قوت

عقل و صحت فہم و فصاحت زبان و طاقت حواس و اعتدال حرکت شرف نسب و عزت قومی و بزرگی وطن و غیرہ رکھے گئے۔ اور تمام اخلاق عالیہ و آداب شرعیہ و دینیہ و علم و حکم و صبر و شکر و عدل و زہد و تواضع و عفو و سخاوت و شجاعت و حیا و مروت و خاموشی و سکون و وقار و عظمت و عفت و رحمت و حسن ادب و معاشرت

اُن کا مجموعہ حسن خلق ہیں۔ حضور وہ اعلیٰ کردار اور مزاج پاکیزہ رکھے جن کے دوست دشمن مداح رے۔ حضور کے خلقِ عظیم کے پھول آیام بہار کے کبھی پابند نہیں ہوئے۔ وہ ناخزاں دیدہ ہونے کی حیثیت سے ہر فضل میں کھلے اور ہر موسم

میں تروتازہ رہے۔ جھوٹ و خبیثت و شر و رونی و بد عہدی بد کلامی و آپ کی فطرت میں ہی نہ تھے۔ کیونکہ یہ رحمت اللعالمی

کی خان کے منافی ہیں۔ حضور کا بچپن جوانی بلکہ ساری مقدس زندگی معصوم اور گناہوں سے پاک ہے۔ اور اس شان کی اصلیت یہ ہے۔ نہ حضور کا نور صلب آدم و نوح و حضرت

ابراہیم علیہم السلام کے ذریعہ آپ کے والدین میں ظہور پذیر ہوا۔ درانحالیکہ وہ پشت در پشت اور عام طاہرہ و اصلاب طیبہ میں آثار ہا جن میں کوئی ایک بھی حرام کار لکھا کر نواہیں تھا۔

حضور امام ہیں۔ امام الانبیاء۔ امام الاتقیاء والاصفیاء۔ امام وقت۔ امام زمانہ جن کے تمام اوصاف میں سے ایک وصف امام ہونے کا ذکر سابقہ کتب سماوی میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ امتیوں کے حافظہ متوکل نرم دل۔ بازاروں میں نہ چلانے والے۔ بدی کا انتقام نہ لینے والے۔ دین غیر مستقیم کو درست فرمانے والے۔ ہر خوبی کے مالک۔ تسکین کو لباس اور نیکی کو شعار بنانے والے۔ تقویٰ کے حامل۔ حکمت میں معقول۔ صدق و وفا کے عامل۔ عفو و احسان میں کامل۔ ہدایت کے امام تو رات شریف نے بیان فرمائے ہیں۔ اور باقی کتب یا قرآن کریم میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ علاوہ ازیں امامت کائنات پر شاہدہ وال ہے :

حضور با اثر ہیں : جو باوجود بلند منصب و اعلیٰ مرتبہ ہونے کے نیکی کا مجسمہ تواضع پسند و کبر و نخوت سے پیار نہ کرنے والے تھے۔ مسکینوں کی عیادت کرتے اور فقیروں کے ساتھ بیٹھتے۔ غلام کی دعوت قبول فرماتے اور صحابہ سے ہلکے رہتے۔ گدھے پر سواری فرماتے۔ سادہ لباس زیب تن کرتے۔ اور اگر جو کی روٹی اور باسی سالن کی طرح بھی ہلے جاتے تو انکار نہ فرماتے۔ گھر میں گھر والوں کی خدمت کرنا رکپڑوں میں پیوند لگانا۔ اور جویش دیکھنا۔ جوتا گاٹھنا۔ بکری کا دودھ دہنا۔ گھر میں جھاڑو دینا۔ اونٹ کا گھٹنا باندھنا۔ اس کو چارہ ڈالنا۔ بعض اوقات خادم کو آٹا گوشت دینا۔ آپ کی پاکیزہ عادات میں داخل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں۔

کہ میں ایک مرتبہ حضور کے ساتھ باز آ گیا اور آپ نے اپنا پا جامہ خریدار جب واپس ہونے لگے تو میں نے ازراہ خدمت وہ پا جامہ اٹھا کر ساتھ چلنا چاہا تو حضور نے مجھ سے پا جامہ لے لیا۔ اور فرمایا کہ شے کا مالک اپنی شے کے اٹھانے کا زیادہ مستحق ہے۔ حضور شاق ہیں۔ یعنی واقع البلاء والوباء والقحط والمرح والالہم ہیں۔ اپنی امت کے لئے بالخصوص اور تمام کائنات کے لئے بالعموم تدبیر و تصرف، اعداد و اعانت، حاجت روائی و مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اور حضور کو یہ قدرت بعلطے رحمان و بوساطت ربانی بہترین طور پر حاصل ہے۔ حضور رحمت عالم ہیں۔ جن کی وجہ سے کفار و مشرکین پر بھی عذاب نہیں آتا۔ قحط سالیاں پیدا نہیں کے ساتھ ہی دُور ہو گئیں۔ غلاموں سے جو کچھ کسی نے طلب کیا اس کو ملا کسی کو دنیا عطا فرمائی اور کسی سے جنت کی ضمانت کی۔ حضور تمہلیک الہی جنت کے مالک، کارخانہ اہلی کے مختار ہونے کی حیثیت سے ضمانتیں دیتے۔ جمع کرتے اور ذمے و دمی فرماتے ہیں۔ اور اس مضمون میں بے شمار آیات و احادیث ہیں جن کو اپنے اپنے مقام ضرورت پر کتاب ہذا میں بیان کیا جائے گا۔ ہاں بعض لوگ فی زمانہ حضور کی اس شان کے منکر ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حضور کو کسی نوع کی قدرت نہیں۔ اور نہ اللہ کریم جل مجدہ کے ہاں وہ کسی کی حمایت کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے وکیل ہو سکتے ہیں۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ کور باطن اور بے بصیر ہیں۔ اگر چہ کاوڑ کی آنکھ دن کو نہ دیکھ سکے تو آفتاب کا کیا تصور ہے۔ جو طلوع نہ ہو۔

حضور متوہم ہیں۔ یعنی اعتدال پسند کسی قول و فعل میں حصہ سے زیادتی بھی پسند

نہیں فرمائی۔ اور نہ کسی کو ترجیح دی۔ اکثر ہوتا ہے کہ انسان ایک خوبی کو انتہا تک پہنچاتا ہے۔ تو دوسری سے عاری ہو جاتا ہے۔ مثلاً مروت میں ترقی کی تو عقل و ہوش سے رہ گیا۔ عاجزی و انکساری اسی پر لٹوئی کہ شجاعت و جواں مروتی سے علیحدہ ہو گیا۔ رحم میں بڑھا تو انصاف جاتا رہا لیکن حضورؐ وہ کامل الاخلاق محبوب ہیں۔ جن کی اعتدالی کیفیت کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی افق اعلیٰ پر بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ گویا یہی ایک ذات قدسی ہے۔ جس میں بیک وقت جملہ اخلاق کا اجتماع پایا جاتا ہے۔ اہل دنیا نے نہ یہ نمونہ دیکھا اور نہ آئندہ دیکھ سکنے کی توقع ہو سکتی ہے۔ آپ عبادت۔ ریاضت۔ شجاعت۔ رحمت۔ سخاوت۔ اور حسن معاملہ و ایثار خلق پر غصہ نہ ہر صفت میں ایسے کامل و اکمل ہیں۔ کہ آپ کی مثل رب العزت نے پیدا ہی نہیں فرمائی۔

حضور سابق ہیں۔ جن کی سبقت پر قرآن کریم گواہ ہے۔ تیسرے پارے میں ذکر ہوتا ہے کہ روز میثاق ایک مجلس ہوئی ہے۔ اس میں رب العزت تمام انبیاء علیہم السلام سے عہد لیتے ہیں۔ کہ تمہاری نبوت و رسالت کے زمانہ میں اگر میرے رسول آجائیں۔ تو کیا تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد فرماؤ گے۔ جمیع انبیاء عرض کرتے ہیں کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ اس عہد کی پابندی میں تمام انبیاء کرام اسی رسول علیہ السلام کی پیشینگوئیاں فرماتے رہے۔ کیونکہ آپ سرور انبیاء اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ اس وقت بھی آجیو صفحہ سماوی و کتب الہامی موجود ہیں۔ وہ اپنی تمام تر تحریروں

اور ترمیموں کے باوجود بھی حضور بنی کریم رؤف رحیم کی تشریف آوری کے تذکار میں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وعاء نوید مسیحا، سلیمان کی بشارت، موسیٰ کی ہدایت، ہرمیاء و یسعیاہ کی اشارت، ملائکہ نبی کی وضاحت، یہ تمام ہر حضور کی اولیت و سابقیت پر روشن دلائل ہیں، اور خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور کائنات اور انبیاء کا تو ذکر ہی بعید ہے میں اس وقت بھی بنی ہی تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی مٹی اور پانی سے آپ کا پتلا بنانے کے لئے اکٹھا کیا جا رہا تھا حضور مقرر تھے۔ یعنی میانہ دور، سر کام میں افراط تفریط سے پرہیز فرماتے۔ اور درمیانی حیثیت کو اختیار فرما کر یہ ارشاد کرتے کہ یہی حالت بہتر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر آپ پر مختلف اشیاء اعلیٰ و ادنیٰ پیش کی جائیں تو حضور اوسط درجہ کو پسند فرماتے۔

حضور مہریدی ہیں :- اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں جس کے معنی اللہ کی طرف اس کے حکم کے ماتحت بلانے والے کے بھی ہیں، محمود عالم جب عصیان و طغیان کی تاریکیوں میں گھرا ہوا تھا، انسان انسانوں کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ اس ظالمانہ ماحول میں ہدایت کا وہ نور چمکایا کہ دلوں کو جوڑ کر سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ نسل و رنگ کی تمیز مٹا کر مساوات کی حقیقت کو دل سے عورت نہایت ذلیل ترین حالت میں تھی۔ کوئی شخص لڑکی کا باپ بننا گوارا نہیں کرتا تھا، عورت کو وہ بلند ہی مراتب عطا فرمائی کہ عزت و حرمت میں مردوں کے برابر بنا دیا۔ غلاموں پر عرصہ حیات تنگ تھا، ان سے وہ وحشیانہ سلوک

ہوتے جن کا بیان بھی روح کو لڑا دیتا ہے۔ مگر حضور نے انکو صرف مساوات کی سطح پر ہی لا کر کھڑا نہیں فرمادیا۔ بلکہ تختِ ملک بھی ساتھ ہی بخش دینے اور شرف و بزرگی کی مسندیں ان کے لئے بھی ولیعت فرمادیں ۛ

حضور حق ہیں۔ مولا کریم نے فرمایا ہے کہ جھٹلانے والوں کی طرف حق آیا۔ مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا۔ اس سے حضور کا صدق و امر ثابت ہے۔ وہ حق سے اور حق کے ساتھ حق لیکر آیا ہے۔ تاکہ جھوٹوں پر اس کو ظاہر فرمائے۔ لوگوں نے مخالفت کی۔ مگر انجام کار حق کی فتح ہوئی۔ خلافت الیہ کے قیام سے سارا عرب اس کا مطیع ہو گیا۔ اور قیصر و کسریٰ کے تاج اس کے قدموں میں آگرے۔ اس عظیم الشان کامیابی کے باوجود اس کی حقیقت میں فرق نہ آیا۔ اور قیام حق کے سبب مخروہ و غرور اس پر اپنا عکس نہ ڈال سکے ۛ

حضور مبین ہیں۔ یعنی روشن رسول جن کی صداقت پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اپنی دلیل آپ ہیں ۛ

حضور اول و آخر ہیں۔ مخلوق کے وجود سے پہلے خلقت میں سبقت فرمانے والے اور بعثت میں سب سے آخر ظاہر فرمائے گئے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمام انبیاء علیہم السلام سے پہلے ہوں۔ اور بعثت میں سب سے آخر ہوں۔ اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے ان لوگوں میں سے ہوں گا جن کے ساتھ زمین اٹھیں گی اور ان سب سے پہلے ہوں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ اور اول شفاعت کرنے والا اور اول شفاعت قبول فرمایا گیا میں ہوں۔ مجھ پر یعنی میرے قدم پر ہی لوگ حشر کریں گے۔ الغرض

حضور تخلیق کائنات کا بیج اور تکمیل شش جہات کا باعث
 ہیں۔ یہ ظہور نور السموات والارض کی ابتدا حضور ہی سے ہوئی
 اور حضور ہی اس کا تتمہ ہیں۔ رب العزت کی مخلوق میں حضور
 سے اقل کوئی ہے اور نہ مراتب میں بعد کو کوئی آخر ہو سکتا
 ہے۔ تمام مراتب و مدارج حضور ہی سے شروع ہوئے
 اور حضور ہی میں ختم و گم ہو کر رہ جائیں گے۔
 حضور ظاہر و باطن ہیں۔ راز الہی کے کھولنے اور پانے والے کیونکہ حضور کا وجود
 ہی ہستی باری تعالیٰ کی ایک روشن دلیل ہے جس نے حضور
 کو ایمان کی آنکھ سے مطالعہ کیا اس نے خدا کو پایا۔ یہی ظاہر و
 باطن ہیں۔ جن پر ہر لحاظ سے خالق اکل جلوہ گر ہے۔
 حضور رحمت ہیں۔ اور تمام مخلوق کے لئے رحمت ہیں۔ جن و انسان کے لئے رحمت
 ہیں۔ مومن و کافر کے لئے رحمت ہیں۔ مومن کے لئے رحمت بسبب
 ہدایت کے۔ منافق کے لئے رحمت بسبب امان از قتل کے اور
 کافر کے لئے رحمت بسبب تاخیر عذاب کے ہیں حضور کی وجہ
 سے تمام مخلوق ان عذابوں سے محفوظ ہو گئی ہے۔ جو پہلی امتوں
 پر آتے رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنے پیغمبروں علیہم الصلوٰۃ
 والسلام کو جھٹلایا۔ حضور نبی رحمتہ، نبی توبہ، نبی ملاحم ہیں۔
 آپ کا رحمت ہونا کسی خاص قوم یا خاص ملک کے لئے نہیں
 ہے۔ وہ رحمت کا بادل مشرق و مغرب اور شمال و جنوب
 پر یکساں برسا۔ جس طرح بادشاہ اس کے چشمہ کرم سے بہرہ یاب
 ہوئے۔ اسی طرح غریبوں نے بھی اس کی رحمت کے موتیوں
 سے اپنی جھولیاں بھریں۔ جس طرح نشیب و فراز نے اس سے
 نفع اٹھایا۔ اسی طرح حاضر و غائب مستفیض ہوئے اور شش جہات

کی کوئی چیز اس کی رحمت سے عالی نہ رہی :-
 حضور مَحَلِّ ہیں :- یعنی ان اشیاء و افعال کے مجاز میں جو کسی پر حلال نہ تھے
 حضور نے تمام بندہ سبوں کے دروازے کھول دیئے ہیں :-
 حضور محترم ہیں :- ہر وہ چیز جو نظر تا اپنی تافیر کے ماتحت انسان کے لئے
 مضر تھی۔ حضور علیہ السلام نے السائلین کے فائدے کیلئے
 اس کے استعمال سے صرف منع ہی نہیں فرمایا بلکہ اسکے
 ترک پر وعید اور سزا بھی فرمائی ہے :- تاکہ اگر رافقت و
 رحمت کے ماتحت یہ لوگ دین فطرت کو قبول کرنے پر آمادہ
 نہ ہوں۔ تو عظمت و ہیبت سے ان کو اس مضر شے یا فعل
 سے باز رکھا جائے :-

حضور امر و نہاؤں ہیں :- یعنی صاحب امر و نہی ہیں۔ حضور سے زیادہ ہاں اور
 نہ فرمانے میں کوئی سچا نہیں۔ صاحب عقیدہ بردہ فرمانے
 ہیں۔ کہ صاحب امر و نہی ہونے کے یہ معنی ہیں۔ کہ حضور
 حاکم ہیں۔ حضور کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں۔ اور نہ وہ
 کسی کے محکوم ہیں۔ بلکہ صاحب فرمان مالک افراض و
 والی تحریم ہیں۔ اور یہ وہ شان ہے۔ جو بعد از خداوند جل و
 علا شانہ حضور علیہ السلام کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ آپ
 نے صحرا شینوں۔ اُمتوں۔ بے تہذیبوں اور اُجداد میں
 پیدا ہو کر اخلاق۔ معاشرت۔ معیشت۔ سیاست وغیرہ
 معاملات کے علاوہ امر و نہی کے وہ قوانین وضع فرمائے
 کہ دنیا میں حیرت انگیز ترقی کے باوجود آج تک ان میں
 کسی کو ترمیم کی گنجائش نظر نہیں آئی :-
 حضور شگور ہیں :- یعنی ہر لحظہ بارگاہِ رب العزت میں شکر گزار ہیں۔ ہر

نعمت و مشقت پر مولا کریم کا شکر ادا فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت
 اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ
 رات کی نماز میں اس قدر قیام فرماتے ہیں کہ آپ کے قدم
 مبارک ٹوٹ جاتے اور متورم ہو کر ان سے خون کی سیریں پھوٹا
 نکلتی ہیں۔ تو حضرت صدیقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اللہ کریم نے بے شمار فضائل و محاسن
 سے نہیں نوازا ہے اور آپ پر لاتعداد انعامات نہیں فرمائے؟
 حضور نے فرمایا کہ ہاں اللہ کریم نے مجھ پر بے انداز نوازا ہے
 لیکن میری جو کسی کو بھی حاصل نہیں۔ تو حضرت صدیقہ رضی اللہ
 عنہا عرض کرتی ہیں کہ پھر آپ عبادت میں اس قدر تکلیف
 کیوں اٹھاتے ہیں۔ اور اس قدر مشقت کیوں فرماتے ہیں۔
 تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ میں اس کا شکر گزار
 بندہ نہ بنوں۔ یعنی جس مولا کریم نے مجھ پر یہ کریم نوازی
 کی ہے۔ میرا بھی فرض ہے کہ میں اس کا شکر یہ ادا کروں +
 حضور قریب و غریب ہیں۔ رب العزت کے حضور میں سب سے آگے جنت
 میں سب سے آگے۔ پیدائش میں سب سے آگے اور شفاعت
 میں سب سے آگے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں بنی نوع
 انسان کی مکمل رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور رجوع الی اللہ کا یہ
 عالم ہے کہ دین کے ساتھ دنیا کو بھی لے جانا حضور کی ایک
 ادنیٰ سی خصوصیت ہے۔ فطری طور پر ایک گمراہ۔ پابند ہوا
 و ہوس اور زمانہ ناشناس۔ تہذیب و تعلیم سے گری ہوئی قوم
 کے لئے دین و دنیا کا یکجا قوام کر کے انتہائی ترقی کے ذہینہ پر
 کئے جاتے۔ لہذا حضور ہی کا معجزہ ہے۔ جن کی تبلیغ کی گہرائی میں

ساری دنیا سما گئی ۛ

صنوبر مبلغ ہیں۔ جنہوں نے شریعت مطہرہ کے احکام کھول کھول کر خلق خدا کو پہنچائے۔ جنسی اور نسلی تقصبات کو ردوں انسانوں کو پامال جو روستم بنائے ہوئے تھے۔ ہر قوم جو طاقت رکھتی تھی۔ روئے زمین کی ہر چیز کو صرف اپنے ہی لئے سمجھتی تھی۔ باہمی دوا دمی اور اتحاد و یگانگت کا کوئی مستحکم رشتہ موجود نہ تھا۔ آخر اس مبلغ اعظم و تاجدار اخوت و مساوات نے انسانیت کی شیرازہ بندی کے لئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایک اسلامی رشتہ قائم کیا۔ اور منتشر دلوں کو باہم جوڑ کر بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کا سب سے زندہ اعجاز اور اہل سی سبق قرآن کریم ہے۔ جو اپنی الفاظ میں اب تک موجود ہے۔ جو بذریعہ وحی ۲۳ برس کی مدت میں نازل ہوا تھا ۛ

صنوبر حسن و خرم ہیں۔ ان رازوں کے راز دار جو رب العزت نے آپ کے لئے ولایت فرمائے۔ اور ان اسمائے موصوم ہیں۔ جو صنوبر نے باطنی حالات و کمالات۔ فضائل جلیلہ۔ خصائل و خصائص جمیلہ و درجات رفیعہ و مراتب منیعہ کے ماتحت مولا کریم نے رکھے۔ جن میں عوام کا الانعام کی تو کیا حقیقت ہے انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین علیہم الصلوٰۃ والسلام کا بھی حصہ نہیں ہے۔ ان ارشادات کا علم خطاب فرمانے والا جانتا ہے یا خطاب کیا گیا ۛ

صنوبر حسدیب ہیں۔ جن کو کائنات کے ذرے ذرے کا اس لئے عالم بنا یا گیا کہ صنوبر سب پر محاسبت فرما سکیں گے۔ کیونکہ بغیر اس محاسب کے کوئی بھی علوم مرتبت نہیں پاسکتا۔ حسدیب ہونا ایک دہ بندہ

صفت ہے۔ جو حضور کے لئے خاص تھی۔ کیونکہ حبیب وہ ہوتا ہے۔ جس میں قوت و طاقت تو بے پناہ ہو۔ مگر عقل کی تابع ہو۔ ہر مشکل کے وقت حتیٰ کہ سکرات موت میں بھی نفس مطمئن ہو اور اس کے اس بلند پایہ اور بے پرواہ فعل کی تعریف کی جائے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو صاحبِ حوصلہ و سخی اور ہر معاملہ میں حبیب اور خوش اسمنے والا نہیں دیکھا ہے۔

حضورِ اولیٰ ہیں جن کے احکام ان کے تصرف کی قوت سے ملے ہوئے ہیں جبکہ غلام یا صحابی بننا موجب سعادت دنیا و عقبہ سے، تورات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک اولیٰ شخص اولیٰ اُمت کے لئے اولیٰ ہونے کی حیثیت میں ظاہر ہو گا۔ وہ اپنی اُمت کی اصلاح ہدایت و تعلیم سے کرے گا۔ اور رستی دنیا تک فروع النسان کے ساتھ رہے گا۔ وہ خوبیاں جو حضور کی اولیت پر گواہ ہیں وہ ہیں جن میں کسب و عمل کو دخل نہیں، بلکہ رب العزت کی عنایت و مہمیت سے ہیں۔ فضیلت۔ نبوت۔ رسالت۔ خلقت۔ محبت۔ برگزیدگی۔ اسرار و بیدار قرب۔ شفاعت۔ مقام محمود و معراج جسمانی۔ امامت الانبیاء۔ قیامت کو انبیاء و ائمہ سابقہ پر گواہ ہونا اور اولاد آدم کی سرداری۔ صاحبِ عرش کے نزدیک حمد و ثناء کا پانا رحمت اللعالمین ہونا۔ ہدایت۔ امانت۔ رضا۔ کوثر۔ گذشتہ و مابعد امور سے قبل از وقوع معافی۔ انشراح صدر۔ رفعت۔ ذکر۔ مکینہ کا اتھنا۔ فارغ ہونا۔ تائید ملائکہ۔ کتاب و حکمت۔ سبع مثانی۔ قرآن عظیم۔ پاکیزگی رحمت۔ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا درود شریف پڑھنا۔ آپ کے اسم پاک۔ پیشانی۔ عمر اور مسکن

پاک کی قسمیں کھائی جلتی قبولیت و جا کا وعدہ۔ شجر و حجر کا کلام
 انگلستان مبارک سے پانی کا اجرا۔ تھوڑی چیز میں برکت۔ شبنم
 القمر۔ روالستمس۔ اشیاء کا مدد دینا۔ علم غیب۔ سایہ کا نہ ہونا
 سنگریزوں کا تسخیر پڑھنا۔ مددوں بیماریوں کا اچھا کر دینا۔ لوگوں
 کے شر سے بچانا۔ وغیرہ جن کا کوئی عقل احاطہ نہیں کر سکتی اور
 ان کے علم پر سوائے اس کے عطا فرمانے والے خدا کے وحی
 کے اور کوئی آگاہ نہیں +

حضور رحمۃ اللعالمین ہیں۔ تمام جہان اور تمام جہانیوں کے لئے خواہ وہ اول میں
 یا آخر۔ حاضر ہیں یا غائب۔ زندہ ہیں یا مردہ۔ حضور کے اس
 اسم پاک کی برکت سے یہ امت امت مرحومہ کھلانے کی مستحق
 ہو گئی ہے۔ کیونکہ حضور کی طفیل آپس میں صبر و رحمت کی
 وحدت کرتے ہیں۔ حضور کو تراحم کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حضور
 نے اس خطاب کے ماتحت کائنات کے ایک ایک ذرے
 کو ابدی طور پر اپنی وسیع رحمت کے دائرے میں گھیر لیا
 ہے۔ کیونکہ حضور بچائے خود ایک صفت ہیں رحیم کی اور
 صفت اس وقت تک فنا نہیں ہوتی۔ جب تک موصوف
 فنا نہ ہو جائے۔ چونکہ رب العزت جل شانہ کے لئے فنا
 ممکن ہی نہیں۔ لہذا اس کی صفت رحمت اللعالمین یعنی
 حضور بھی ابدی اور ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ بیان
 کیا گیا ہے۔ کہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو بھی اس
 رحمت سے کچھ حصہ ملا ہے۔ فرمانے لگے ہاں ملا ہے۔ اور وہ
 یہ ہے۔ کہ میں اپنے انجام سے ڈر کر تاتھا۔ مگر اب بے خوف
 ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی رحمت کے پیش نظر قرآن پاک

میں میری تعریف کی ہے اور مجھے مولا کریم نے اپنے حضور میں باعزت قبوع اور امین فرمایا ہے۔ اور جو میرے ساتھ دشمنی رکھنے والی مخلوق ہے ان کو اپنا دشمن بیان کیا ہے اور اصحاب یکمین کی سلامتی اسی رحمت کے طفیل ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ رب العزت نے میری امت کے لئے میری وجہ سے دو لمانیں اتاری ہیں، ایک یہ کہ جب تک کہ میں ان میں ہوں ان پر عذاب نہ آئے گا۔ دوسرے جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ عذاب سے محفوظ ہوں گے۔ گویا حضور ابدی طور پر بحیثیت رحمت العالمین ہونے کے امت کے ساتھ ہیں۔ اس لئے امت عذاب سے مامون ہے

مندرجہ بالا اسماء شافیہ کے علاوہ قرآن کریم میں حضور کے اور بہت سے اسماء مبارکہ ہیں جن کو یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ وہ تفصیلی تذکار میں انشاء اللہ مذکور ہوں گے۔ اور یہ خصوصیات عالیہ وہ تھیں جو غلاموں کی آگاہی کے لئے اپنے محبوب کی اظہار شان کی غرض سے رب العزت جل مجدہ نے ارشادات و احکام میں ظاہر و باہر فرمادیں۔ اس کے سوا جو کچھ اس مالک دو جہان نے مراتب عالیہ و مدارج رفیعہ دار آخرت میں آپ کے واسطے زیادہ فرمائے ہیں۔ وہ وہ ہیں جن کے فوہے ہی عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔ اور اوراک ان کی خبر ہی سے حیران ہوئے ہیں۔ خدا کرے کہ جن حقائق کو حضور کے اسماء شافیہ کے ماتحت فقیر نے مختصر اور ج کیا ہے۔ عوام الناس کے قلوب ان سے قرب نبوت کے انوار حاصل کریں اور اپنی باطنی بینائی سے معرفت رسالت کو پاسکیں۔ اور اُس ابدی سخی کو اپنا ملجائے و مادے ٹھیرائیں۔ جس کے کسی سائل کو ناکامی نہیں ہوئی اور

جس کا کوئی بھکاری نامراد نہیں رہا اور جس کے دربار میں دشمن بھی رسوا و ذلیل نہیں ہوئے جو مفسدین کے اعمال بھی ان کے منہ پر نہیں لاتا۔ اور جس نے دشمنوں کو بھی ہمیشہ اپنی رحمت کی کلمی میں پناہ دی ہے۔ وہی مجرموں اور عاصیوں کا سہارا اور وہی تاداروں و خطاکاروں کا آسرا ہے۔ شعر جو اُس کے جلووں سے ہو متور اُس آئینے میں نہ بالائے بٹے خیال گناہ دل سے جو دل میں اس کا خیال آئے!

اللّٰهُمَّ بِحَقِّ جَمَالِ مُحَمَّدٍ اِبراهيمي وَجْهٍ مُحَمَّدٍ صَلَّيْ اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمْ حَالًا وَمَالًا

ظاہری جمال نبوی | گو باطنی جمال نبوت محمدیہ علیہ الصلوٰات والتسلیمات کا مختصر سا نقشہ حدیث شریف کی منشا کے ماتحت جو اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ عاشقان حضور کے لئے تسلی و تشفی کو کم نہیں۔ مگر ظاہری صورت و سیرت کے ولدا وہ حضرات کے محرومی کے خیال سے جی چاہتا ہے۔ کہ حضور کی مبارک ترین ظاہری صورت و سیرت کو بھی ذکر کریں دیا جائے۔ تاکہ متلاشی اس کو اس میدان میں معرفت حضور کا ذریعہ بنا سکیں۔ فقیر نے اس سے قبل ایک کتاب اسی موضوع پر موسومہ بہ حلیہ مبارک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم منظوم پنجابی زبان میں لکھی تھی۔ پھر ایک کتاب موسومہ بہ سیاح لامکان میں اسی موضوع پر ایک باب صحیح احادیث و روایات کے ماتحت موسوم بہ نور مجسم کا بے مثل فی الصفات ہونا لکھا۔ اب فقیر اس موضوع پر تحقیق کے مختلف پہلوؤں کو کام میں لا کر جن میں اصح روایات کے علاوہ مولانا عبدالرزاق صاحب طبع آبادی کے ایک فاضلانہ مضمون کا اقتباس بھی درج ہے۔ قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ مولا کریم عقیدہ حقہ اہلسنت والجماعت

کے ماتحت لفظی لغزشوں سے بچائے، اور بروز قیامت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں اور بے ادبوں میں نہ اکٹھائے۔ آمین

قُلْتُ رَوَايَت | قارئین کرام یہ پڑھ کر متعجب ہوں گے کہ سیرت و حدیث کے اس عظیم ترین ذخیرے میں جو

اس وقت دنیا کے سامنے ہے۔ علیہ النبی علیہ السلام سے متعلق بہت کم روایات ملتی ہیں۔ جس کا سبب یہ نہیں کہ صدر اقل کے مصنفین کو علیہ نبوی علیہ السلام کے مدون کرنے کا اہتمام نہ تھا، بلکہ اصحاب سیر و محدثین نے اس مسئلہ میں بڑی ہی جدوجہد کی ہے۔ اور ایک ایک لفظ جمع کیا ہے۔ مگر وہ کیا کرتے۔ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے ہی انہیں زیادہ روایتیں نہیں پہنچیں۔ کیونکہ جمیع صحابہ کرام میں چند گنتی کے حضرات ہی علیہ مبارک بیان فرماتے والے نظر آتے ہیں۔ جن میں سے سیدنا امام الاتقیاء حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ علیہ السلام اور پندہن ابی ہار رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے اس باب میں کسی قدر تفصیل سے کام لیا ہے۔

باقی رہی یہ بات کہ اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ایسا کیوں کیا۔ اس کے بہت سے سبب ہو سکتے ہیں۔ جن میں سے ایک یہ بھی تھا۔ کہ فرط تاؤب و تعظم سے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت یہ حقیقت واضح فرمائی تھی جس کو ان کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ ایک گفتگو کے سلسلہ کا اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔ کہ میرے والد حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ مبارک لوجھے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ انتہائی تعظیم کی وجہ سے میں آپ کو

نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔

قد مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بالکل ٹھیکنا۔ بلکہ میانہ قدوں سے کچھ نکلتا ہوا۔ لیکن لمبے قد والوں کے ہجوم میں بھی حضورؐ

نمایاں نظر آتے تھے۔ سارا جسم اظہر بہت بھرا ہوا بھٹانہ تھا۔ بلکہ گداز سڈول۔ مضبوط۔ معتدل۔ موزون۔ اور گھٹا ہوا تھا۔ جسم اظہر پر بال نہ تھے صرف ایک خوبصورت ترین خط سیاہ بالوں کا کوری سے ناف تک زیب بدن مقدس تھا۔ بال۔ کلائیوں۔ پنڈلیوں۔ کندھوں اور سینہ مستور کی بلند یوں پر روئیں پھیلے ہوئے تھے۔ سینہ کشادہ اور پیٹ مبارک کی سطح میں پورا تناسب اور کندھوں کے ابھار پر گوشت اور پھیلاؤ نہایت موزونیت رکھتا تھا۔ درت و پائے مبارک خوبصورت، لمبے لمبے چھوٹے ہوئے تھے۔ پنڈلیوں میں بہت خفیف خم تھا اور پاؤں کے تلوے گداز بھرے ہوئے تھے۔ کعب دست مبارک فراخ، پر گوشت، انگلیاں دبیز اور تلوے صاف ستھرے۔ درمیان میں اتنا خلا کہ نیچے سے پانی بے روک جاتا۔ پائے مبارک میں انگوٹھے کے بعد کی انگشت باقی انگلیوں سے بڑی، مگر چھینکلیاں سب سے بلند اور نمایاں تھی۔ ایڑیاں پتلی پتلی۔ طائلم اور خوبصورت تھیں۔

چہرہ اور رنگ سرخ و سفید روئے مبارک نہایت خوبصورت اور پر نک تھا۔ نہایت پر گوشت اور بالکل گول نہ تھا۔ بلکہ کسی قدر

بیضیادی تھا۔ رخسار، ستواں اور بالوں سے صاف تھے۔ طبع مبارک پر کوئی بات گراں گزرتی تو سرخ ہو جاتے تھے۔

ریش مقدس خوب گھنی اور بھاری تھی۔ کنٹھیوں سے حلق تک پھیلی ہوئی تھی۔ اطراف سے بڑے ہوئے بال تراش دیا کرتے تھے۔ پوری ڈاڑھی سیاہ تھی۔ عمدہ پیری میں بھی صرف ٹھوڑی سے اوپر چند ہی بال سفید دکھائی دیتے تھے۔

سر بڑا عطا۔ بال بہت گھنے۔ خوب کالے۔ کانوں کی نو تک نیبے رہتے تھے۔ جب زیادہ بڑھ جاتے تھے، اور کندھوں تک آجاتے تھے۔ تو تراش کر کم کر دیئے جاتے تھے، بال نہ بہت بچیدہ تھے نہ گھونگر یا لے۔ نہ بالکل سیاہ اور کھڑے تھے۔ ہلکی ہلکی لہریں سی ان پر پڑی معلوم ہوتی تھیں۔ آخر عمر تک تھوڑے سے بال لپٹیوں پر اور سر مبارک میں سفید ہوئے تھے۔ تیل لگا لیتے تو دکھائی نہ دیتے۔ ورنہ نظر آتے تھے۔

چشمہائے مبارک و پیشانی | آنکھیں بڑی بڑی سرگین تھیں

تیلی خوب سیاہ۔ سفیدی میں لال دور سے پڑے ہوئے۔ آنکھوں کے شگاف کشادہ۔ دونوں طرف کے گوشے سرخ۔ پلکیں۔ کالی۔ لمبی لمبی۔

پیشانی چمکیلی کشادہ۔ بھویں خمیدہ۔ تپتی۔ نہایت لطافت سے ہلکی ہو کر باہم جڑ گئی تھیں۔ دونوں کے بیچ میں ایک رگ تھی۔ جو غصہ کے وقت پھول جاتی تھی، پسینہ بہت نکلتا تھا۔ اور ماتھے پر موتی کے دانوں کی طرح چمکتا تھا۔ ناک ستواں اور ایسی تھی کہ پہلی نظر میں بلند اور کھڑی معلوم ہوتی تھی مگر دراصل نہایت ہی خوبصورت اور چہرے کے مناسب تھی۔

دہانہ، لطافت کے ساتھ کشادہ۔ دندان مبارک خوب سفید۔ نیچے موتی کی طرح تاباں۔ اوپر نیچے چڑھتے نہ تھے۔ ترتیب سے دو صفیں قائم تھیں۔ سامنے کے دانتوں میں خفیف شگاف تھے۔

وصف جمال پاک | صحابہ کرام جمال نبوی سے از حد متاثر تھے

ذیل میں بعض اقوال دیئے جاتے ہیں۔

حضرات برادر بن حازب کہتے ہیں:-

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں سے زیادہ حسین تھے۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ سرخ جوڑا زیب تن کئے دیکھا، اور نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے

زیادہ کبھی کسی زلفوں والے کو خوبصورت دیکھا ہے۔ چوڑے سینہ اور مثالوں
تک باں شکے ہوئے تھے۔ (صحیحین)

براء بن عازب سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ کا چہرہ تلوار کی طرح لمبا
اور چمکیلا تھا؟

کہنے لگے: نہیں بلکہ چاند کی طرح منور اور خوبصورت۔

کعب بن مالک کہتے ہیں: جب آپ کسی بات پر خوش ہوتے تھے۔
تو چہرہ مبارک اس طرح روشن ہو جاتا تھا۔ گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ (صحیحین)

جسم اطہر کی تشبہ حضرت انسؓ نے بیان کیا: میں نے آپ سے
پہلے اور آپ کے بعد کبھی کسی کو آپ کا سما
خوبصورت نہیں دیکھا۔ رنگ چمکیلا اور اہم تھا۔ پیشانی پر سپینہ ایسا لفظ آتا تھا گویا
موتی بکھرے ہیں! چلتے تھے۔ تو تہمت تہمت تھے۔ میں نے کبھی کوئی دیباچہ
بارشیم آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا۔ نہ کبھی کسی مشک یا عطر
میں آپ کی خوشبو سے بہتر خوشبو پائی۔ (صحیحین)

حضور کا پسینہ معطر اپنی حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ ایک دن
آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور سو گئے۔

میری ماں اٹھیں۔ اور آپ کا پسینہ سونٹ سونٹ کر شیشی میں لینے لگیں۔
آپ کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا: اُمّ سلیم! یہ کیا ہے؟
عرض کیا: میں آپ کا پسینہ لے رہی ہوں۔ اپنے عطر میں ملاؤں گی۔
کیونکہ یہ عطر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ (صحیحین)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں: آپ کے دانت بڑے ہی چمکیلے
تھے۔ منہ کھولتے تو دانتوں سے ایک نور سالکتا معلوم ہوتا تھا۔ (دارمی)

جزی بھی حسین بھی حضرت عبداللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ
میں نے آپ سے زیادہ کسی کو جزئی اور

حسین نہیں دیکھا : مسند احمد

حضرت جابر بن سمروہ سے روایت ہے : آپ جس راستے سے گزرتے جاتے تھے۔ بعد میں آنے والے لوگوں کو خوشبو سے پتہ لگ جاتا تھا کہ ادھر سے تشریف لے گئے ہیں : صحیحین

حضور کی مستحیٰ نیز انہی نے بیان کیا : ایک دن نماز کے بعد آپؐ آپؐ میں آپؐ کے ساتھ مسجد سے نکلا۔ دولا کے اور بھی آگئے، آپؐ نے اُن کے رخسار چھوئے۔ پھر میرے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ آپؐ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو میں نے ایسی محسوس کی، گویا ابھی ابھی عطر کے قرا بے سے نکلا ہے۔ : مسلم

نیز انہی نے کہا : اگر تم حضورؐ کو دیکھتے تو سمجھتے : آنکھوں میں سرمہ لگا ہے۔ حالانکہ سرمہ لگانا ہوتا تھا : (ترمذی)

چودھویں کا چاند! نیز انہی کی روایت ہے : ایک مرتبہ چودھویں رات میں آپؐ سرخ جوڑا پہنے تشریف فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو اور کبھی آپؐ کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ مگر آپؐ مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دینے لگے : (ترمذی و دارمی)

ربیع بنت معوذ سے پوچھا گیا : آنحضرتؐ کیسے تھے : کہنے لگیں : اگر تم حضورؐ کو دیکھتے تو سمجھتے : اٹھتا ہوا سورج دیکھ رہے ہیں : (دارمی)

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں : میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آفتاب رُخ انور پر چل رہا ہے : (ترمذی)

مکمل سراپا ام معبد نے آپؐ کا سراپا خوب بیان کیا ہے۔ یہ وہی مکمل سراپا خاتون میں جس کے خیمے میں آپؐ نے سفر ہجرت کے

دوران میں دم لیا تھا۔ وہ آپ کے نام نامی سے واقف تھی، اس لئے اپنے شوہر سے آپ کا خلیہ اس طرح بیان کرنے لگی :-

”میں نے ایک شخص کو دیکھا جو صاف سحر تھا۔ حسن اس پر چلے گا تھا۔ چہرہ روشن تھا۔ جسم خوبصورت تھا۔ نہ تو مذا سے بد نما بنا رہا تھا۔ نہ شانوں پر ننھا سا سر ہی اُسے حقیر ظاہر کر رہا تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین تھا۔ آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ۔ پلکوں میں کچی۔ آواز میں اثر۔ گردن میں درازی۔ ڈاڑھی کھنی بھوس لمبی پتلی جڑی ہوئی۔ جب چپ ہوتا تو باوقار ظاہر ہوتا۔ جب بولتا تو شاندار بن جاتا۔ دُور سے دیکھو تو سب سے حسین اور بھاری بھر کم نزدیک سے دیکھو تو سب سے زیادہ دلفریب اور شیریں میٹھی بات چیت۔ نئے نئے بول بولنے والا۔ نہ بالکل کم سخن نہ بہت باتوں کی گفتگو ایسی جیسے ہار میں موٹی پر دسے ہوئے۔ میانہ قد۔ نہ بہت لمبا نہ ایسا ٹھگنا کہ نگاہ میں حقیر ہو جائے۔ دو شاخوں کے بیچ میں ایک شاخ۔ مگر وہ باقی دونوں سے زیادہ تروتازہ اور نظر فریب۔ اس کے رفیق اس کے دوہرہ حاضر۔ اگر بولتا تو غور سے سنتے۔ حکم دیتا تو تعمیل کے لئے دوڑ پڑتے۔ بہت سنجیدہ اور ہنس مکھ۔ ترش رو اور سخت گیر نہیں۔ (خصائص)

حضرت علیؑ کا بیان | حضرت علیؑ فرماتے ہیں :- آپ سب سے

سب سے زیادہ نرم مزاج۔ سب سے زیادہ خوش خلق تھے۔ پہلی نظر میں ہر کوئی آپ کی ہیبت سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ لیکن کچھ دیر حاضری کے بعد محبت کرنے لگتا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے اور بعد کسی کو آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ (ترمذی)

نیز فرمایا: "آپ کی گردن چاندی کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی پیشانی پر پسینہ ہوتی کی طرح چمکتا تھا۔ مشک خالص سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے کوئی آدمی آپ کا سا نہیں دیکھا۔" (ابن سعد)

سمیں گردن | ہند بن ابی ہانہ کہتے ہیں: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شاندار تھے۔ چہرہ اس طرح چمکتا دکھتا تھا۔ جیسے چودھویں کا چاند۔ گردن ایسی صاف اور خوبصورت تھی۔ گویا چاندی سے گھڑ کر بنائی گئی ہے۔" (شمائل ترمذی)

حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے: "آپ کا چہرہ ایسا تھا گویا چاند کا طباق ہے۔" (خصائص)

بلور منیر | حضرت عائشہ کا قول ہے: "آپ سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے۔ سب سے زیادہ روشن رنگ والے تھے جب کبھی کسی نے آپ کا خلیہ بیان کرنا چاہا۔ تو درخ انور کو بد منیر سے ضرورتاً شبیہی چہرے پر پسینہ کی بوندیں سجے موتیوں کی طرح چمکتی تھیں۔ اور پسینہ مشک خالص سے زیادہ اچھی مہک رکھتا تھا۔" (خصائص)

نیز بیان کرتی ہیں: "ایک مرتبہ کسی نے سیاہ شملہ پہن دیا۔ آپ نے اسے ہانڈھا۔ اور مجھ سے فرمایا: لگے۔ عائشہ! یہ مجھ پر کیسا معلوم ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ بہت ہی بھلا لگتا ہے۔ اس کی سیاہی آپ کے چہرے کی سفیدی میں اور آپ کی سفیدی اس کی سیاہی میں پیوست ہوئی جاتی ہے۔" (کنز العمال)

حیا و نزاکت طبع | ابوسعید خدری کہا کرتے تھے: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دے میں بیٹھنے والی کنواریوں سے بھی زیادہ خرمیلے تھے۔ جب کوئی بات طبع مبارک پر گراں گذرتی تو ہم آپ کے چہرے سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔" (صحیحین)

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں: ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہیں۔ اور چٹائی کے نشان پہلو پر نمایاں ہیں۔ میں نشانوں پر ہاتھ پھیرنے لگا اور عرض کیا۔

یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ نے ہمیں کیوں خبر نہ دی کہ سونے کے نیے کچھ بچھا دیتے؟

آپ نے جواب دیا۔ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سایہ میں دم لے لیتا ہے۔ اور پھر آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ مسند طیبی و احمد

پیشانی پر نور کے دانے نیز حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ ایک دن میں بیٹھی سوت کات رہی تھی۔ اور

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعل گانٹھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا آپ کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے۔ اور اس کی بوندیں جمک رہی ہیں۔ اس منظر نے مجھے مبہوت کر دیا۔ آپ کی نظر اٹھی۔ تو مجھے مبہوت دیکھ کر فرماتے لگے "کیا ہے؟"

میں نے عرض کیا: آپ کی پیشانی پر پسینہ کی بوندیں نور کے دانے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ابوبکر البزلی اس حال میں آپ کو دیکھ لیتا۔ تو جان جاتا کہ اس کے ان اشعار کا اعلیٰ مصداق آپ ہی ہیں۔
(ترجمہ اشعار)۔

نہ اس کی ماں میں کوئی عیب تھا۔ نہ دائی میں۔ اور وہ خود ہر بیماری سے دور ہے۔

جب اس کے چہرے کو دیکھو۔ تو اس طرح چمکتا ہے۔ جس طرح ابرو میں بجلی چمکتی ہے۔

یہ سن کر آپ نے نعل اور سوٹی ہاتھ سے رکھ دی۔ اٹھ کر میرے

پاس تشریف لائے، میری پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور فرمائیے لگے۔ عاشرؑ
خدا تجھے جزائے خیر دے۔ مجھے یاد نہیں میں کبھی اتنا خوش ہوا ہوں جتنا
اس بات سے خوش ہوا ہوں: (خصائص)

ماہ تمام حضرت عمرؓ اپنی مجلس میں زبیر بن ابی سلمیٰ کا یہ شعر اکثر پڑھا
کرتے تھے۔ جو اس نے ہروم بن سلطان کی تعریف میں

کہا تھا۔

ترجمہ شعر:- (اگر تو انسان کے سوا کچھ اور ہوتا۔ تو اندھیری رات کا روشن
کرنے والا بدر منیر ہوتا)

پھر حاضرین سے کہتے۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے تھے۔
اور کوئی دوسرا آدمی ایسا نہ تھا: (کنز العمال)

حضور کو بھی اپنے حسن کا پورا احساس تھا اور اس نعمت پر ہمیشہ
اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھتے
تو فرماتے:- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْسَنَ خَلْقِیْ وَخَلَقَ لَیَّ رَحْمًا
ہزار ہزار شکر جس نے میری صورت و سیرت دونوں اچھی بنا دی ہیں؟

سیرت خیر الخلق ﷺ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

ترجمہ :- اور ہمیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر رحمت واسطے جہانوں کے
 دنیا کی تمام شخصیتوں میں شاید تاجدار کائنات مختار شمس جہات
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی شخصیت کو یہ امتیاز حاصل
 نہیں ہوا ہے کہ اس کی زندگی پر اتنی کثرت سے کتابیں لکھی گئی ہوں، جتنی
 قرن اول سے لے کر آج تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر
 لکھی جا چکی ہیں، اور متفرق طور پر تقریروں، تحریروں اور موعظ و خطب میں جس
 قدر اس پاک زندگی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو اگر یکجا جمع کیا جائے تو بلا شک یہ
 دفتر اس سارے ذخیرہ پر سبقت لے جائے گا جو انسانی کوششوں نے دنیا
 کی تمام تاریخی شخصیتوں کے حالات پر فراہم کیا ہے، لیکن اس کثرت کے
 ساتھ آپ کا ذکر پاک زبانوں پر آنے کے باوجود یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ
 سیرت و سوانح کا کوئی بڑے سے بڑا دفتر بھی رسول اکرم کی زندگی اور آپ کے
 خصائص و شمائل کا اتنا صحیح اور جامع نقشہ نہیں کھینچ سکا، جتنا خود رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق جل شانہ نے اپنے ایک لفظ رحمۃ اللعالمین میں
 کھینچ دیا ہے، لہذا ہر یہ ایک بہت بڑا دعویٰ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دفتروں
 اور کتابوں کے بڑے بڑے مجلدات کی پہیلیوں کے مقابلہ میں ایک لفظ کی
 اتنی وسعت اور جامعیت عقل میں سمجھنا بہت مشکل ہے، حقیقت یہ ہے
 کہ جب ہم لفظ رحمت کے معنوں پر غور کرتے ہیں اور اس کے بعد نبی رحمت
 کی حیات طیبہ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس تقابل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک لفظ رحمت کی تفسیر تھی۔ اور رحمت کا حقیقی مفہوم اگر کہیں بتا دیا جائے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پاک زندگی میں ادا ہوا ہے۔

رحمت مجسم لفظ عرب میں رحمت کے معنی ہیں وہ رقت جو احسان کی مقتضی ہو اور یہ لفظ خالص رقت کے معنوں میں بھی مستعمل

ہوتا ہے۔ اور کبھی خالص احسان کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ گویا رحمت کا حقیقی مفہوم رقت ہے اور احسان سے مراد ہے۔ اور کمال درجہ کی رحمت وہی ہے جس میں غایت درجہ کی رقت اور غایت درجہ کا احسان دونوں شامل ہوں لہذا ضروری ہے کہ یہاں پر رقت اور احسان کا مطلب بھی سمجھ لیا جائے۔ لفظ رقت لغت عرب میں جفوة اور قسوة کے مقابلہ پر بولا جاتا ہے۔ کسی کی حاجتمندی اور تکلیف پر دل کا پسینا رقت اور سخت ہو جانا قسوة کہلائے گا۔ پس جب کسی شخص کا دل کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دکھے تو اس دکھن کو رقت سے تعبیر کیا جائے گا۔ عام اس سے کہ وہ مصیبت ظاہر ہو یا مخفی، محسوس ہو یا غیر محسوس اور مصیبت زدہ کو خود اپنی مصیبت زدگی کا احساس ہو یا نہ ہو وہ مصیبت بالفعل اس پر آپکلی ہو یا آئندہ آنے والی ہو۔ بہر حال اپنے ہم جنس کی جس حالت کو انسان مصیبت سمجھے اور اس پر کڑھے۔ دکھے۔ رنجیدہ ہو۔ تو اس کے اس قلبی نعل پر رقت کا اطلاق ہو گا اور غایت درجہ کی رقت وہی ہوگی جو ہر قسم کی مصیبت کے مقابلہ میں پیدا ہو۔ دوسری جانب لفظ احسان کے معنی میں العام علی الغیر یعنی دوسرے شخص کو اس کے استحقاق سے زیادہ عطا کرنا اور اپنے استحقاق سے کم لینا۔ مگر انتہائی درجہ کا احسان یہ ہے کہ انسان دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے لئے اپنی زندگی وقف کر دے اور اس کے مقابلہ میں خود کوئی اجر نہ لے۔ پس لفظ رحمت کے معنی یہ ہوئے کہ ایک شخص کا دل دوسرے شخص کی پر مصیبت کو دیکھ کر دکھے۔ اور اس دل کی دکھن کے باعث

نہ کسی اجر کی طرح سے وہ اس پر احسان کرے۔

مگر لفظ رحمت مصدر سے اور اس کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرار دینا کمال درجہ کے مبالغہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر محض معمولی درجہ میں آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کرنا مقصود ہو تو آپ کو رحیم کہا جاسکتا تھا۔ یا ذورحمۃ کے لفظ سے آپ کی توصیف کی جاسکتی تھی لیکن اللہ جل و علا شائے ان الفاظ کی بجائے آپ کو خود رحمت قرار دیا اور عرب کا قاعدہ ہے کہ جب مصدر سے وہ کسی کی توصیف کرتے ہیں تو یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ وہ شخص اس صفت کا مجسم مظہر بن گیا ہے۔ یہ ہے اس لفظ کا مفہوم جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچنے والی ذات نے آپ کی مدح فرمائی ہے۔ اب اس تعریف کی صداقت آزمانے کے لئے جب ہم حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اس رحمت مجسم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں رحمت کا رنگ غالب نہ ہو اور یہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کی شخصیات ایک نہایت جامع شخصیت تھی، ایک بکس واعظ سے لے کر ایک ملک کے فرمانروا تک۔ ایک مظلوم جماعت کے امام سے لے کر ایک فاتح سپہ سالار تک۔ ایک تنگ دست مہاجر سے لے کر تمام ملک عرب کے مالک و مختار تک آپ کی زندگی نے مختلف دور دیکھے تھے۔ لیکن آپ جس حال میں اور جہاں بھی رہے رحمت کی صفت آپ کی صفت میں نمایاں رہی۔ سب سے زیادہ نازک وقت انسان کے لئے وہ ہوتا ہے۔ جبکہ اس کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوا اور ایسے موقع پر مفتوح دشمن کے ساتھ جو سلوک دنیا میں ہوا کرتا ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مگر نبی رحمت کو جب کبھی غلبہ حاصل ہوا اس نے رحمت ہی سے کام لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ انسان نے گذشتہ تیرہ سو سال سے تہذیب و تمدن کی دنیا میں جو عظیم الشان ترقی کی ہے اس کا اصل راز کیا ہے تو میں بے تکلف

کہوں گا۔ کہ یہ سب سرود کائنات مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا فیض ہے۔

محسن اعظم ظہور اسلام سے قبل دنیا تہذیب و شائستگی سے عالی ہی نہیں تھی۔ بلکہ خود جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک ایسے موقع پر ہوئی جب انسان کا تمدنی نشو و نما ایک خاص مقام پر پہنچ کر ٹک گیا تھا۔ افراد و اقوام کی زندگی میں بار بار ایسی ساعتیں آتی ہیں جب ان کے لئے کوئی راہ و عمل باقی نہیں رہی لیکن وہ وقت بڑا ہی نازک تھا جب کوئی ایک قوم یا ایک نسل نہیں بلکہ ساری دنیا ایک ناقابل بیان ابتلا میں گرفتار تھی۔ اور جب مذہب، اخلاق، سلطنت، جماعت، معاشرت، غرضیکہ زندگی کے ہر ادارے میں ایک فتنہ و فساد برپا تھا۔ عقل سر بڑا ہوتی کہ اس مصیبت سے کیوں کر نجات ملے۔ نہ ماضی ہی سے کوئی پیام تسکین ملتا تھا اور نہ مستقبل میں کوئی اُمید کی صورت نظر آتی تھی۔

اربابِ نظر سے یہ پوشیدہ نہیں کہ ساتویں صدی مسیحی میں انسان ایک نہایت خوفناک انحطاط کا شکار ہو چکا تھا۔ نہ کبھی دنیا کی حالت اس قدر پست ہوئی تھی کہ کبھی انسان نے ایسی عاجزانہ زندگی گزاری۔ نصف سے زیادہ دنیا جہالت میں الجھی ہوئی اور ان اقوام کا مسکن تھی۔ جو نیم وحشیانہ زندگی بسر کر رہی تھیں۔ امن عالم کا شیرازہ پر اگندہ ہو چکا تھا۔ اور ہر طرف انتشار و تصادم رہتا تھا۔ خداوند عالم کی بے بس مخلوق اربابِ سلطنت کی حرص و آرزو پر بھینٹ چڑھ چکی تھی نہ کوئی قانون کی گرفت تھی نہ فرائض کی ذمہ داری۔ انسان کی یہ انتہائی پستی اور اس کی زندگی کے یہ وہ عاجزانہ لمحات تھے۔ جن میں خدا کے قدموں پر چلنا کے آخری نبی علیہ السلام نے اہل جہان کے سامنے رشد و ہدایت کی سچی راہ پیش کی۔ اور فرمایا کہ خدا ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ رب العالمین ہے۔ کائنات کا خالق ہے۔ قاطر السموات والارض اور انسان کا معبود حقیقی

ہے۔ جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی متحرک نہیں ہوتا۔ وہی سمیع و علیم اور قادر و قہوم ہے۔ جن کی جانب ہم سب کو لوٹنا ہے۔ گویا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح حقیقت سے آشنا کر دیا۔ اور دنیا کے جسم مروحہ میں زندگی کی ازسرنو ہر معذگئی۔ انسان اور انسانیت کی آزادسی کا وقت قریب آگیا۔ معبود باطل رخصت ہو گئے۔ تعصب و جہالت کی زنجیروں کٹ گئیں۔ ضلالت و گمراہی ختم ہو گئی۔ اور دنیا ہدایت و صداقت کے آفتاب سے چمک اٹھی۔

لیکن اس رسالت کا مقصد صرف دعوت و تبلیغ نہیں تھا۔ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کے مصلح۔ قائد۔ اور راہنما بھی تھے۔ تاسیخ شاہد ہے کہ جس عزم اور یقین کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دنیا کی راہنمائی فرمائی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیرت انگیز کامیابی کے ساتھ ذریعہ رسالت ادا فرمایا۔ اور لوگوں کی توجہ ان تاریخی شواہد کی طرف منطقت کرائی۔ جو اقوام و اہم کی زندگی کا راز ہیں۔ اور فرمایا قوموں کی عاقبت پر غور کرو۔ کس قدر وہ ہوشیار قومیں تھیں جو انجام کار عتاب الہی کا شکار ہوئیں۔ آپ نے سب سے پہلے ذہن انسانی کو تقربے اور ملکہ مشابہ سے کی دعوت دی۔ اور اللہ کریم کی زمین پر سفر کرنے اور ظالموں کا انجام دیکھنے پر متوجہ کیا۔ اپنے قلوب اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا سکھایا۔ اور یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محبت پیدا نہیں فرمایا۔ دنیا آیات ربانی کی مظہر اور سنن الہیہ کی ترجمان ہے۔ حضور علیہ السلام گویا سب سے بڑے محرک تھے۔ جنہوں نے فکر و تدبیر کی دنیا میں ایک انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ اب تک لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ دین اور دنیا۔ مادیت اور روحانیت۔ دوح اور جسم متضاد چیزیں ہیں۔ عقل اور عقیدے میں کوئی مغایرت پیدا نہیں ہو سکتی۔ جذبات اور تخیلات کا ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونا ناممکن ہے مگر خیر الخلق رسول علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ان تمام بے معنی تخیلات کا

تاروپود بکھیر دیا اور لوگوں کے اندر مذہب کا وہ صحیح جذبہ پیدا فرما دیا جس میں تمام اجزائے حیات ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ اور انسانی زندگی کائنات کا ایک واحد و مفید جزو بن کر ترقی کے انتہائی مدارج طے کر لیتی ہے۔ یہی تعلیم تھی نبی رحمت اور نبی اُمّی کی جس کے اثر سے عرب کے بدو اور باد یہ نشین جہالت و ضلالت سے نکل کر ہدایت کے راستہ پر گامزن ہو گئے اور یہ ایک پہلی ایسی اُمت پیدا فرمائی جس نے دنیا میں ایک خدا کی عبادت پر یقین کی۔ اور جس نے تمام ان وسائل کو جو انسان کی جہالت سے خدا اور اس کے بندوں میں حائل ہو گئے تھے حروف غلط کی طرح مٹا دیا۔ اُمت محمدیہ اس راز سے بھی آگاہ ہو کر دنیا کی مقتدا بن گئی کہ مذہب انسان کے احساسات و جذبات اور غور و فکر کی نفی نہیں فرماتا۔ بلکہ وہ اس کے ذہنی ترقی اور ذوق جمال کا سب سے بڑا دوست ہے۔ اس کے نزدیک عبادت کا مقصد محض ضبط نفس اور تزکیہ ذات ہے۔ فنا و رہبانیت نہیں، اس لئے کہ زندگی ایک عطیہ الہی ہے۔ شر نہیں۔ وہ عاقبت کے خیال سے دنیا کی علیحدگی نہیں سکھاتا نہ لذائذ دنیا کے ترک کی دعوت دیتا ہے۔ اس لئے کہ دنیا محض کارگاہِ عمل ہی نہیں بلکہ مزارِ عہدِ آخرت بھی ہے۔ وہ زندگی کو ایک سلسلہ فرائض سے تعبیر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انسان کا کام ترک و تعطل نہیں بلکہ غلبہ و تسخیر ہے۔ انسان کائنات کا حکمران اور نائبِ حق ہے، اور ذاتِ خداوندی اس کا مقصد و حید اور مقصود و آخری ہے۔ حکومت محض خداوندِ عالم کے لئے ہے۔ جو دولت کو انسان کا مشترکہ سرمایہ لیکن ملکیت کو اس کے کسبِ حلال کا نتیجہ سمجھتی ہے۔ جس نے رنگ و خون کا کوئی امتیاز گوارا نہیں کیا۔ اور خود شرف کی بنیاد تقویٰ پر رکھی۔ اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کی زمین پر صرف اس کے نیک بندے حکمران رہیں۔ اور دنیا میں حق و عدالت کی قوتیں کامیاب ہوں۔ بنی نوع انسان اور تہذیب و تمدن کی یہ وہ خدمت ہے جو اسلام نے انجام

ہی۔ اور یہی ایک خصوصیتِ پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء و مصلحین اور نمایانِ عالم کی صفت میں ممتاز کرتی ہے۔ اللہ اکبر کس قدر بلند ہے۔ وہ شخصیت اور کس قدر مقدس ہے۔ وہ ذات جس سے زندگی کا آخری نظام تکمیل کو پہنچا اور دنیا شاید مقصود سے ہمکنار ہوئی۔

حضورِ صفتِ انبیاء میں حضرت کلیم اللہ منظرِ جلال تھے اور جناب مسیح علیہ السلام پر تو جمال اور ان ہی دو

حضرات پر موقوف نہیں۔ تمام انبیاء و رسل ان دو میں سے کسی ایک شان کے حامل تھے۔ گو دوسری شان سے بھی بالکل عالی نہ تھے۔ لیکن ہماری سرکارِ مکہ میں دونوں شانیں بہ تمام و کمال جلوہ گر تھیں۔ اور کمال بھی وہ کہ جو کسی کو حاصل نہ ہو اس لئے یہ مبالغہ نہیں کہ سرکارِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو منظرِ جلال یا پر تو جمال کہنے کی بجائے جامع کمالات کہا جائے۔ عموماً ہر نبی و رسل میں ایک نہ ایک شان ایسی پائی جاتی ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اور ان کی ایک ایسی غیر منفک صفت ہے۔ جو ان کی دیگر صفات پر غرض لازم کی طرح ان کے نام کے ساتھ ساتھ ذہن میں مقصود ہو جاتی ہے۔ مثلاً حضرت ایتوب کا صبر و شکر۔ حضرت یوسف کا حسن و جمال۔ حضرت سلیمان کی حکومت و فرمانروائی۔ اور حضرت عیسیٰ کی شانِ درویشی وغیرہ۔ لیکن تاجدارِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشکل سے کوئی ماہِ امتیاز تھے بتائی جا سکے گی جو آپ کے اور دیگر صفات حمیدہ پر اس درجہ غالب ہو جو انہیں روشن اور نمایاں نہ ہونے دیتی ہو۔ کیونکہ آپ ہر شان کے حامل اور ہر ایک صفت میں کامل ہیں۔ اور ہر ایک صفت آپ میں اس درجہ کمال کے ساتھ موجود ہے کہ انتہائی باریک بین اور غواص نگاہیں بھی کسی خاص صفت کے بارے میں اپنا کوئی فیصلہ دینے میں عاجز ہیں۔ جس شعبہ کمال کو غائر نظر سے دیکھا جائے وہی تمام صفات سے اکمل نظر آئے گا۔ لیکن جو پہنی دیکھنے والا

اپنی نظر ہٹا کر دوسری صفت کمالیہ پر ڈالے گا اسے کہنا پڑے گا کہ میرا پہلا فیصلہ غلط تھا۔ دراصل یہ ہے وہ صفت جس کو متمیز قرار دیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر پھر اسی مرکز پر اپنی محققانہ نظر جمائے جہاں سے ہٹا کر دوسرے نقطے کی طرف گیا تھا۔ تو پھر دوبارہ اپنے فیصلے کی ترمیم کرنی پڑے گی۔ گویا متجسس اور عوام نگاہیں ہر وصف کی بابت ترجیحی فیصلہ دینے میں متحیر و شددہ کر پکار اٹھیں گی۔ غ

ہر چند وصف ممکنہ درحسب ذال بالاتری
یہی سبب ہے کہ جب ایک مؤرخ حضور علیہ السلام کو اپنی مورخانہ نگاہ سے دیکھتا ہے تو آپ اس کو اپنے سے بالاتر بے مثل مؤرخ نظر آتے ہیں۔ ایک فلسفی اگر اپنے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو آپ سے بڑھ کر اسے کوئی فلسفی نظر نہیں آتا۔ اگر ایک فرمانروا اور سیاستدان جب آپ کے حسن و تدبیر و تدبیر اور شان حکمرانی پر غور کرتا ہے تو آپ اسے عدیم المثال سیاستدان اور بے نظیر حکمران معلوم ہوتے ہیں۔ ایک دور ویش عارف جب آپ پر نگاہ تحقیق ڈالتا ہے تو عرفان و دور ویشی میں آپ کی نظیر ناممکن سمجھتا ہے۔ ایک ولادہ فصاحت جب آپ کی فصاحت بلاغت پر غور کرتا ہے تو اس فن میں بھی آپ کو اپنی مثال آپ ہی تصور کرتا ہے۔ غرضیکہ جس نے جس نگاہ سے آپ کو ٹٹولا، آپ اس کو اسی وصف میں کامل و اکمل نظر آئے۔ پس ماننا پڑے گا کہ ایسی ہستی ہی ساری دنیا کی صحیح رہبر اور تمام عالم کے لئے اسوۂ زندگی اور نمونہ عمل بن سکتی ہے۔ یا بالفاظ دیگر حضور تاجدار مدینہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سوا اور کسی میں بھی ساری کائنات کے لئے نمونہ عمل بننے کی صلاحیت نہیں۔ اگر کوئی شخص ایک عادل مؤرخ اور ایک محقق مصنف کی حیثیت سے تمام دیگر انبیاء و مرسلین اور مختار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی پر

غور کرے تو اسے اقرار کرنا پڑے گا کہ بجز رسول عربی علیہ السلام اور کسی میں ایسی عملی جامعیت موجود نہیں کہ وہ سارے عالم کے لئے اور ہر طبقہ کے انسانوں کیلئے نمونہ عمل بن سکے۔ آپ کا شاہد ہمیشہ تذیہ داعی الی اللہ سرابج منیر خانم البتین ہونا۔ خلق عظیم پر کثرت لانا۔ اور آپ کے ہاتھوں پر اللہ کی نعمت کا اتمام۔ اور آپ کے ذریعہ تکمیل دین ہونا یہ سب کچھ اسی دعویٰ کی دلیل ہیں کہ آپ تمام عالم کے لئے رحمت اور ساری کائنات کے لئے آخری نبی مبعوث فرمائے گئے ہیں۔

اس میں ہرگز کلام نہیں کہ دنیا کی
از لقاے انسانی میں
دور جدید کی متمدن اقوام نے متمدن
حضور علیہ السلام کا حصہ
ہو کر بھی ان کمالات کا اظہار نہیں کیا

جو ان کے طبی اور لغاء کے متوازی ہونے چاہئے تھے۔ مثلاً رومی اور یونانی تمدن میں انسانی عظمت و بزرگی کا معیار اس کے دل و دماغ کے کمالات نہ تھے بلکہ مصنفین کے قائم کردہ اصولوں کے مطابق ان کے نسبی اور جدی تعلقات سے ان کی حیثیت قائم کی جاتی تھی۔ گو رومی اور ہندی تمدن کے درمیان بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آتا مگر جائے خیرت ہے کہ مدت دراز تک برہمنیت کی نام لہوا جماعتیں اپنی روایات کی خوگر رہیں۔ اور انفرادی اخلاق کی جگہ نسبی تعلقات ہندو قوم کے افراد کا نشان امتیاز بنے اور اب تک بنے ہوئے ہیں۔ یہی کیفیت ایک عرصہ تک سامی طبقہ بنی نوع انسان پر وارد رہی۔ اور اسرائیلی دنیا جس نے سب سے پہلے توحید الہی کا سبق سیکھا۔ اپنی اجتماعی زندگی کے اولین دور میں اس آسودہ دلپذیر کی جوئیات سے بے بہرہ ہو گئی۔ اور اس قدر بے بہرہ ہوئی کہ یہودی دنیا کے درمیان ایک دائمی حدفاصل مقرر کر دی۔ خطہ حجاز کے شورہ پشت قبائل کی شورہ پشتی نے عدم مساوات کے باب میں جن جن ستم طرازیوں کا اظہار کیا ان کے بھیانک تذکار سے کتب تاریخ لبریز ہیں۔ پھر کیا یہ تعلیم اخوت و مساوت

جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنیٰ معجزہ نہیں کہ حضور نے نہایت تھوڑی مدت میں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ چشم زدن میں ان پر معاندت قبائل کی ذلی رقابت کو ابدی اخوت میں تبدیل فرما کر ہمیشہ کے لئے ایسا بھائی بھائی بنا دیا۔ جس کی مثال نہیں ملتی۔

ترغیب علم جس شہادت سے شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمّی محض ہونے کے باوجود تحریک و تبلیغ کسب علم و فن کا اظہار فرمایا، وہ بلاشبہ کسی اور ہادی کے حصّہ میں نہیں آیا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ہندو ازم اور بدھ مت میں علم کو اپنانے پر زیادہ توجہ دی گئی۔ مگر ان سرور مذہب کے مقتداؤں نے تحصیل علوم ایک مخصوص فرقے کا اجارہ قرار دے کر عامۃ الناس کے دل و دماغ کی خشکی کو دور کرنے کی کوئی راہ نہیں نکالی، حتیٰ کہ شہدوں کو انسانیت سے گرا ہوا سمجھ کر ان کی سماعت میں مقدس کتابوں کا پڑھنا پڑھانا ممنوع قرار دے دیا۔ اور ایسے لوگوں سے چھو جانے والا بھی عذاب الیم کا مستحق گردانا گیا۔ اس کو چھوڑیے کیونکہ برہمن اور شہدوں کی نسبتی اعتبار سے وہ جدا گانہ گروہ تھے۔ مگر عالمانہ تجلیل کے لئے وہ کون سی معصیت تھی۔ جو ان کے راہبوں اور قسٹیسوں اور عام اہل جہان کے درمیان ایک سنگین دیوار قائم کرنے کا موجب ہوئی۔ خود عیسائی مؤرخ مسٹر گین کا بیان ہے۔ کہ دنیا کو جہالت میں مبتلا رکھنے اور رفتار تمدن کو غایت درجہ سست کرنے میں جہود شومخی یورپ کے دور کلیسیت میں اہل کلیسہ نے دکھائی وہ دنیا کے کسی اور دور میں کسی اور جماعت سے ظاہر نہیں ہوئی، ان لوگوں نے نہ صرف شمع علم کو عوام کی نظروں سے اوجھل کیا۔ بلکہ علم کی ضرورت پر غلط کہنے والوں کو دار پر کھنچوا دیا، آگ میں جلوا دیا۔ زبانیں نکلوا دیں اور ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر وا دیئے۔ تاکہ کسی کو بھی تحصیل و تبلیغ علم پر عامل ہونے کی جرات نہ پیدا ہو۔

لیکن شائع اسلام ہادی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیل علم ہر ایک کے لئے نہ صرف دینی فرض بلکہ مذہبی فرض قرار دیکر مرد اور عورت کو اس کا حامل گردانا۔ اور سب علم کو زندگی کے اولین لمحات سے لیکر دم واپس تک لازمی قرار دیا۔ ایک عالم باعمل کی دوات کی سیاہی کو ایک شہید کے خون کے برابر فرمایا۔ اور علم کے حصول کے لئے ہر ایک ابھنی سرزمین حتیٰ کہ چین تک تک و دو کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور سب سے پہلے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درس گاہ کا افتتاح فرمایا وہ مدینہ منورہ کا ایک مکتب تھا۔ جس میں سب سے اول حضرت منجوع بن عمیر معلم قرار پائے پھر سید ہجری میں اسیران بدر کا ذبیح ہی آپ نے یہ قرار دیا کہ ایک ایک خواندہ قیدی دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے اور آزادی کی ہوا کھائے

حقوق نسواں

آج کسی قوم کی ترقی و بلندی کا صحیح اندازہ لگانے کے لئے یہ معیار قائم ہو گیا ہے کہ اس پر عورتوں کی حیثیت کو پرکھا جائے۔ اور اس قوم کے آئین میں عورت کی غلامی کی اور تعلیم و تجارت کی حالت کیا ہے؟

اس مشاہدہ میں ہر قوم کے آئین کا جوں جوں گہری نظر سے مطالعہ کرتے جائیے توں توں وہ ناکارہ اور پسماندہ نظر آئے گی۔ اس لئے کہ اسلام نے عالم نسوانی اور اس کی حالت غلامی میں جو انقلاب پیدا کیا ہے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ اجتہاد ظہور عالم میں انسان عام جانوروں کی طرح غول بن کر رہتے تھے۔ رشتہ جہنیت کے سوا کوئی رشتہ نہ تھا۔ حیوانوں کی طرح تقاضائے فطرت کو پورا کر لیتے تھے۔ اور جو اولاد ہوتی تھی سب کی مشترک ملکیت قرار پاتی تھی نہ کوئی شوہر بٹھا نہ بیوی۔ عورت اور مرد اپنی اپنی غذا و خوراک خود پیدا کرتے اور کھاتے کسی کا کسی پر بوجھ نہ تھا۔ سب سے پہلا انقلاب یہ ہوا کہ انسانوں نے زمین کو ملکیت قرار دینا شروع کیا اور نہیں سے انفرادیت کی شاخ بھوئی اور اسی سے

علیحدگی جاؤاد کے ساتھ علیحدگی سکونت کا جذبہ پیدا ہوا، انسانی ضروریات میں عورت بھی نہایت اہم چیز تھی۔ اس لئے مردوں نے عورتیں مخصوص کرنی شروع کر دیں۔ اور عورتوں کی ملکیت تمدن عالم کے طلوع کا سبب بن گئی۔ اس لئے کہ عورتوں کی ملکیت کے ساتھ مکالوں کی ضرورت اور قبائل کی تقسیم بھی پیدا ہو گئی۔ عورتوں کی محنت اور کمائی کا سلسلہ بند ہوا، کیونکہ اب وہ امور خانہ داری کا رجحان رکھنے لگی تھیں عورتوں کی کفالت نے ایک مخصوص چیز یہ پیدا کر دی کہ وہ پوری طرح غلام نظر آنے لگیں، اور مردوں کی نگاہ میں ایک تفریح کا آلہ یا بچے پیدا کرنے کی مشین بن کر رہ گئیں۔ اور رفتہ رفتہ رفیق حیات سمجھنے کی بجائے مرد اپنی عورت پر ایک جابر حاکم بن گیا۔ دنیا والوں نے بہت ترقی کی، مگر عورت کو جو ڈگری مل چکی تھی۔ اس میں کوئی رد و بدل نہ ہوا، روسیوں کی تہذیب شہرہ آفاق مانی گئی، مگر عورت ایک پالتو بلی سے زیادہ اس میں بھی کوئی استحقاق نہ پاسکی۔ یونان میں انتہائی علم فلسفہ کی ترقی کے باوجود عورت جاؤاد منقولہ سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی تھی، اور علوم و فنون سے وہ محروم رکھی جاتی تھی۔ ایران میں بھی یہی حال تھا، ہندوستان میں ایک ہندو عورت کی حیثیت قطعاً ایک بیہ جان بت اور منو شاستر کی رو سے سائب اور بچھو سے بدتر تھی، جوہ جو جانے پر نکاح ثانی کا حق سلب، جاؤاد و وراثت سے محروم اور صرف شوہر کی خدمت کے لئے مخصوص تھی، کثیر الاولاد و اہی ان کی قسمت کا ایک اندوہناک باب بن چکی تھی، اور لوگ مولشیوں کی طرح عورتوں کو گھروں میں بھر رکھتے تھے۔ اور عیسائیت کی مہذب دنیا میں تو عورت اب تک ایسے سجنال میں جکڑی ہوئی ہے کہ اس کو اپنا نام رکھنے کے بھی قابل نہیں سمجھا گیا۔ بچپن میں باپ کے نام سے اور شادی ہونے پر شوہر کے نام سے منسوب رہی، ترکہ اور وراثت تو درکنار اپنی ذاتی کمائی میں بھی اس کا کوئی حق اور حصہ نہیں۔

عرب میں عورت مرنے والے خاوند کی اولاد میں وراثت کے طور پر تقسیم

ہو جاتی تھی۔ بیویوں کی کوئی مقررہ تعداد نہ تھی۔ نہ ان کا کوئی حق تھا۔ وحشیانہ سلوک کی وہ حقدار اور بعض اوقات خاوند یا مالک کی مرضی پر واجب القتل قرار دی جاتی تھیں۔ دنیا میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے عورت کے حقوق قائم کئے۔ اور فرمایا تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ تم عورتوں کو میراث سمجھ کر ان پر جبراً قبضہ رکھو۔ ہاں اگر ان سے کسی بدکاری کا اظہار ہو تو ایسا کر سکتے ہو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور اگر تمہیں کسی وجہ سے تمہاری بیوی ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ جس کو تم ناپسند رکھ رہے ہو۔ اسی سے اللہ تمہیں خیر و برکت دے۔ عورتوں کو اذیت نہ دو اور نہ ستاؤ۔ عورتوں کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے۔ مگر حقوق کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ وہ تمہارا لباس ہیں۔ اور تم ان کا لباس ہو۔ مرد عورتوں کے نگران کار ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ گویا بانٹی اسلام نے پہلی مرتبہ مرد و عورت کے حقوق برابر قرار دے کر عورت کی مالی حالت استحکم کی اس لئے کہ عورت کی تحقیر اور پستی کی وجہ اس کی مالی بے چارگی بھی تھی۔ اسلام نے ہی یہ احسان فرمایا کہ عورت کو دراثہ میں شریک کیا۔ اور وہ اپنے باپ۔ بھائی۔ خاوند۔ بیٹے کے مال و جائیداد میں اپنے حصے کی وارث قرار دی گئی۔ اس کو اپنی جائیداد کا مالک بنا دیا گیا۔ اس کو بیع و شری۔ خرید و فروخت اور معاہدہ و انتظام کی پوری اجازت عطا فرما دی گئی۔ اپنے حق مہر پر اس کو اختیار دیا گیا۔ عبادت میں بھی عورت کو مرد کے برابر فرمایا اور عورت کی روحانی حیثیت بھی قائم کر دی۔ گویا عورت اب گھر کی ملکہ اور بنیادی حیثیت سے مرد کے برابر ہو گئی۔ وہ ذلیل لونڈی اور پالتوبلی کے درجہ سے نکل کر حقیقی معنوں میں رفیقہ حیات بن گئی۔ جو اسلام سے پیشتر عملیات۔ مالیات۔ اقتصادیات اور عبادت میں قطعی کوئی حصہ نہ رکھتی تھی۔ لیکن اسلام نے عورت کے لئے ترقی و مساوات کے تمام دروازے

کھول دیئے۔ اور اس کے راحت و آرام کو معیار شرافت قرار دے کر صاف طور پر فرمایا کہ شریعت وہی ہے جس کا سلوک اپنی عورت کے ساتھ بہتر اور شریفانہ ہو۔

عورت کے مدارج | سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بے زبان اور غریب طبقہ نسواں کی

منظوریت ملاحظہ فرمائی تو قوم کو پیغام دیا کہ مرد اور عورت ایک ہی اصل اور ایک ہی جوہر سے ہیں۔ اس لئے مردوں کو چاہیے کہ عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر حکمرانی کی نہ ٹھانے۔ اور اس پروردگارِ عالم سے ڈرے، جس نے دونوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا ہے۔ مولا کریم نے تمام تر روحانی مدارج اور فلاح اخروی میں عورتوں کو مردوں کے پہلو پر تیلور رکھا ہے۔ اور کسی قسم کی تفریق نہیں فرمائی۔ قرب خداوندی کا انعام وہ لوگوں کے واسطے یکساں طور پر ہے۔ نجات اخروی اور فلاح عقبی کا مرد ہی اجارہ دار نہیں بلکہ وہ لوگوں میں سے وہ زیادہ مستحق ہے۔ جو زیادہ نیک کام کرے اور زیادہ متقی ہو۔ فطری جسمانی کمزوریاں اور تخلیقی خامیاں عورت کی ذلت کا تمغہ نہیں بلکہ اس کی نزاکت کا روشن پہلو ہیں۔ جن کا پایا جانا فاطرِ فطرت نے اس کے لئے ضروری سمجھا۔ اگر یہ اس میں نہ ہوتیں تو وہ چراغِ خانہ نہ بن سکتی۔ قدرت نے اسلام میں جو مدارج اس کی کمزوریوں کے باوجود اس کو مرحمت فرمادیئے ہیں۔ وہ ایک اجمال ہے جس کی تفصیل نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ تاکہ بخوبی واضح ہو جائے کہ عورت کی مختلف سرگاہِ حیثیتوں میں علیحدہ علیحدہ بانٹی اسلام نے اس کا کیا درجہ اور حق قائم فرمایا ہے؟

لڑکی کی حیثیت میں | اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام

نے فرمایا۔ جس کو مولا کریم نے لڑکیاں عطا فرمائی ہوں وہ ان کی باطن و جوہ پرورش

کرے وہ لڑکیاں اس کے اور دوزخ کے درمیان آ رہی ہوں گی، پھر ایک اور حدیث قدسی ہے کہ جس نے دوزخیاں پالیں وہ شخص اور میں جنت میں دو ملی ہوئی انگلیوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین نیکی کیا ہے۔ کہ تیری لڑکی جو تیرے پاس آئی ہو اور تیرے سوا اس کا کوئی دستگیر نہ ہو تو تو اس کی دستگیری کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو خداوند عالم نے لڑکی عطا فرمائی اور اس نے اس کو نہ زندہ دفن کیا اور نہ ہی اس کو ذلیل سمجھا اور نہ اس پر لڑکے کو ترجیح دی وہ بہشت میں داخل ہو گا۔ اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ کوئی بال بچہ دار شخص جب کوئی چیز بازار سے لائے تو واجب ہے کہ اس کی تقسیم کی ابتدا لڑکی سے کرے۔ کیونکہ جو لڑکی کو خوش رکھتا ہے۔ وہ گویا حق تعالیٰ سے ڈر کر روتا ہے۔ اور آتش دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔

حضور کی خدمت میں حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا جب بھی حاضر ہوتیں تو حضور علیہ السلام محبت سے کھڑے ہو جاتے اور حضرت سیدہ کا ہاتھ پکڑ کر چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، کیا اس سے بڑی عزت کسی مذہب میں لڑکی کے لئے ممکن ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ حق رسائی یہ ہے کہ لڑکی اسلام میں محروم الایرث نہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ کریم تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے کہ ایک بیٹے کیلئے دو بیٹیوں کا حصہ ہے۔ اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں تو ان کے واسطے دو تہائی اور ایک ہو تو نصف کیا ادیان عالم اور اقوام دنیا میں کہیں بھی یہ تقسیم ملتی ہے اور یہ وہ حیثیت ہے کہ جس پر کسی بناوٹی نقد و نظر کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔

بحیثیت ماں کے

سوسائٹی میں محبت کی ایک اہم حیثیت ماں کی ہے

اجتنی اہمیت اور جتنا احترام حضور علیہ السلام نے
ماں کے متعلق فرمایا ہے وہ ایک نہایت بلند و گری ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ والدین کیساتھ
بھلائی کا سلوک کر اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں ہی تیرے پاس بڑھالیے میں سے ہیں
تو ان کے سامنے اکت بھی نہ کرنا۔ اور ان کے ساتھ سختی سے نہ بول۔ بلکہ
نرمی سے ان کے ساتھ بات کر اور عاجزی کا بازو ان کیلئے جھکائے اور ان
کیلئے دعا کر کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسے رحم سے بچیں ہیں یا انہوں نے مجھے پالا۔

پھر حضور علیہ السلام نے کن مؤثر الفاظ میں جاہل لوگوں کو سمجھایا
ہے کہ دیکھو جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ایک روایت
میں ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض
کیا کہ حضور میں نے اپنی ضعیفہ ماں کو سات حج بیت اللہ شریف کے
اپنے کندھوں پر بٹھا کر کرائے ہیں۔ کیا میری طرف سے ماں کا حق الخدمت
ادا ہو گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو تم اتنا معاوضہ بھی ادا
نہیں کر سکتے جتنا تمہاری ماں نے تمہیں گیلے بستر سے اٹھا کر سوکھے کی جانب
لیٹ گئی تھی۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حاضر
حضور ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرب کا فلاں
رگستانی علاقہ اپنی ضعیفہ ماں کو کندھوں پر اٹھا کر عبور کرایا ہے۔ اور میرے
پاؤں گرم ریت سے آبلے پڑ کر زخمی ہو گئے ہیں کیا میں نے اپنی ماں کا
کوئی حق ادا کیا ہے۔ فرمایا ہاں ممکن ہے کہ مولا کریم تیری اس محنت کو تیری ماں
کے کسی درد کے اس چھوٹے سے جھٹکے کے عوض میں قبول فرمالیے جو تیری
پیدائش کے وقت تیری ماں کو لگے۔ ایک صحابی ابی الطفیل بیان فرماتے
ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک عورت آئی۔
حضور علیہ السلام نے اس کے لئے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور وہ اس پر

بیٹھ گئی۔ آپ سے باتیں کرتی رہی۔ پھر جب وہ اٹھ کر چلی گئی۔ تو ہمارے عرض کرنے پر کہ یا رسول اللہ یہ بی بی کمن تھیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کی رضاعی والدہ تھیں اسی طرح کی ایک اور مثال حضور علیہ السلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب مصر کو فتح کرو۔ تو مصر کے رہنے والوں سے سلوک کا برتاؤ کرنا۔ اس لئے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی والدہ ساجدہ اسی سرزمین کی تھیں۔ حضور کی یہ ایک پیشینگوئی تھی جو پوری ہوئی۔ اور مصر والوں نے اپنے ساتھ قاتحیں کا وہ سلوک دیکھا تھا جو اباب تھا۔ آخنان سے نہ رہا گیا اور سوال کیا کہ اس قدر مہربانی کی کیا وجہ ہے۔ تو ان کو جواب دیا گیا جو اوپر مذکور ہوا ہے۔ تو ایک پادری بول اٹھا کہ پیغمبر کے سوا اور کوئی ہستی عورت کا ایسا احترام نہیں کر سکتی۔

قرآن کریم نے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ترکہ میں سے چھٹا حصہ اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ اور اگر اولاد نہ ہو اور وارث ہو ماں باپ تو ماں کو تیسرا حصہ اور اگر اس کے بھائی ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ بعد وصیت یا بعد ادائیگی قرض کے معین فرمایا ہے۔

بحیثیت بیوی | عورت کی ایک اور اہم حیثیت بطور بیوی کے ہے اور اسی حیثیت میں عورت کی مظلومیت بھی آشکارا

ہے۔ اس لئے پہلا حکم خداوندی جو اس باب میں نازل ہوا یہ تھا کہ بیوی موجب تسکین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہارے واسطے تمہاری بیویاں بنادیں۔ تاکہ تم ان سے تسکین پاؤ۔ اور اسی نے تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا فرمائی۔ ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو اور ان کو وہی کھا۔ تم کو وہی خود کھاؤ۔ اور ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنو۔ اور ان سے ورثتی سے پیش نہ آؤ۔ تمہارے ترکہ میں سے وہ جو تقاضائی حصہ کی مقدار میں۔ اگر ان سے تمہارے مال اولاد نہ ہو۔ اور اگر ہو تو انھوں حصہ کی مالک ہوں گی۔

گو یا حضور ہی کی رحمت سے عورت کو یہ حق ملا ہے کہ وہ خود مختارانہ طور پر کسی جائداد کی قابض و مالک ہو سکتی ہیں۔ ورنہ حضور کی تشریف آوری تک وہ ایک ذلیل ترین چیز تھی۔

رحمت رسول علیہ السلام | جہاں آپ نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کو سب سے بڑی نیکیوں میں ایک نیکی قرار دیا اور بار بار مکروروں کو تاکید

فرمائی کہ ان کی دلجوئی تمہارا فرض ہے، جو بی کو اپنی آبرو کا لباس سمجھو۔ لڑکیوں کی تربیت کو موجب رحمت قرار دیا، اور والدہ کی حالت میں وہ قابل احترام ٹھہرایا کہ جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہو وہاں حضور کی رحمت عالمی شہ عام غزا کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں فرمایا، اس لئے کہ وہ غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی یتیموں کے والی، غلاموں کے مولیٰ، بیکیوں کے مددگار، مکروروں کے سہارے بے آسروں کے آسیرے، دردمندوں کی دوا اور ساری کائنات کے لئے مجتم رحمت رحمن تھے۔

حضور علیہ السلام ہمیشہ غریب و مساکین سے اس طرح پیش آتے تھے، کہ وہ لوگ اپنی عزیت اور مسکنت کو موجب رحمت سمجھنے لگے تھے، اور امرا، بکو حسرت ہوتی تھی کہ ہم کیوں غریب نہ ہوئے، اور آپ نے الفقیر فقیر ہی فرما کر طبقہ معزبار کو قابل فخر بنا دیا۔

حضور علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی کہ اے میرے خدا مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین اٹھا اور مساکین ہی کے ساتھ میرا حشر کر۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے یہ دعا فرماتے ہوئے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم اس کی کیا وجہ ہے۔ جو حضور ایسی دعا فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا، اے عائشہ یہ دو متمندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے نیز ایک اور موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا

کو یوں نصیحت فرمائی۔ اے عائشہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ پھیر
غریبوں سے پیار کر اور ان کو اپنے سے نزدیک کر تاکہ خداوند عالم تمہیں اپنے
نزدیک فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ
عورت اور مسکین کے ساتھ سلوک کرنے والا ایسا ہے جیسا مجاہد فی سبیل اللہ۔
جیسا تمام رات نوافل پڑھنے والا اور دن نوروزہ رکھنے والا۔ حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام غزا مہاجرین
کے ساتھ بل کر بیٹھے تو فرمایا کہ غزائے مہاجرین کو بشارت ہو کہ وہ امرائے چالیس
سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے جنت
کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا۔ اس میں زیادہ غریب و مسکین تھے۔ اور مالدار
دروازہ پر روک دیئے گئے تھے۔

حضرت جویر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم خدمت اقدس رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک قبیلہ کے لوگ حاضر
ہوئے۔ جو رب کے سب اتنے غریب تھے کہ ان کے جسموں پر زکیرا تھا نہ پاؤں میں
ہوتا۔ ننگے بدن ننگے سر اور ننگے پاؤں۔ حضور علیہ السلام ان کی حالت دیکھ کر
محنت مضطرب ہوئے۔ عالم کرب و اضطراب میں آپ کبھی اندر تشریف لے جاتے
اور کبھی باہر تشریف لاتے۔ چنانچہ اسی بقیارسی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ
کو آواز کا حکم دیا اور نماز کے بعد خطبہ میں ان لوگوں کی امداد و دستگیری کی
طرف حاضرین کو متوجہ فرمایا۔ جب کہیں ان کی امداد کے بعد حضور کا اضطراب
رفع ہوا۔

حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کا
مال موجب ہلاکت ہے۔ اور فرمایا سات بائیس موجب ہلاکت ہیں۔ ان سے بچو۔
حاضرین و بار نے غرض کیا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں تو فرمایا وہ خدا کے ساتھ

شرک کرنا۔ (۲) بجا دو کرنا۔ (۳) اس شخص کا قتل کرنا جو حرام کیا گیا ہو۔ (۴) سود کھانا۔ (۵) یتیم کا مال کھانا۔ (۶) جنگ سے بھاگنا۔ (۷) پاکدامن عورت پر تہمت لگانا۔ حضرت سہیل روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے انگشت شہادت اور وسطیٰ کی ملا کر فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے۔

حضور علیہ السلام یتیمی و مساکین کے علاوہ غلاموں پر خاص شفقت فرماتے اور ان کو آزاد کرنے میں نہایت سبقت کرتے۔ ان سے حسن سلوک کی بار بار تاکید فرمائی جاتی۔ نہایت محبت سے خود حضور علیہ السلام نے یتیمتالیس غلاموں اور گیارہ لونڈیوں کو آزاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو ایک مرتبہ مال کی گالی دی تو حضور علیہ السلام نے سن کر فرمایا۔ اے ابو ذر کیا تم نے اس کو مال سے غیرت دلائی ہے۔ تم میں ابھی جہالت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں۔ ان کو خدانے تمہارے قبضہ میں دے رکھا ہے پس جس شخص کا بھائی اس کے قبضہ میں ہو، اس کو چاہیے کہ جو خود کھائے اس کو بھی کھلائے۔ اور اپنے غلاموں سے وہ کام نہ کر جو ان پر شاق گزرتا ہے۔ اگر کوئی سخت کام ان سے لو تو خود بھی ان کی امداد کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ جو شخص اپنے غلام کو بقدر اپنے جتنے کے آزاد کرے اسے لازم ہے کہ اس کو اپنے مال سے پوری آزادی دلا دے۔ اور اگر وسعت نہ ہو تو کسی حائل سے اس کی قیمت لگوائے۔ مزدوری غلام سے کروائی جائے۔ لیکن جبر نہ کیا جائے۔ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کردہ ہر عضو کے عوض میں اس کا ایک ایک عضو و وزخ سے آزاد فرمائے گا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو آزاد فرما دیا تھا، لیکن وہ حضور کی خدمت سے علیحدہ ہونا اور آغوش پدری میں جانا گوارا

رہ کرتے تھے، اور حضور ہی میں حاضر رہتے۔ ان کے بیٹے اسامہ سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ آپ فرمایا کرتے: اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو زلیخا کہتا۔ اور حضور خود اپنے دست مبارک سے اس کی ناک صاف کیا کرتے۔ ابو مسعود صحابی رضی اللہ عنہ ایک بار اپنے غلام پر برا فروختہ ہو کر زود کو بپڑا۔ تو اتفاقاً حسنہ سے سرکار دو عالم علیہ السلام اُدھر تشریف لے آئے۔ فرمایا مسعود تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر اختیار رکھتا ہے۔ ابو مسعود نے مرکبہ دیکھا۔ تو حضور تھے۔ دست بستہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو آزاد کیا۔ فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ ایک دفعہ حضور نے دیکھا کہ ایک سوار آرہا ہے۔ اور اس کے پیچھے غلام بھاگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی سوار کرو اور اپنے پیچھے بٹھالو یہ بھی تمہارا بھائی ہے۔ اور اس کی روح بھی تمہاری روح کی طرح ہے۔ آپ نے ابو البشیر کو ایک غلام مرحمت فرمایا اور تاکید فرمائی کہ اس سے نیک سلوک کرنا۔ ابو البشیر غلام کو گھر لے گئے، اور بیوی کو صورت حالات سے آگاہ کیا۔ بیوی نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آزاد کرو۔ چنانچہ غلام آزاد کر دیا گیا۔

غرضیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلاموں کا اس قدر خیال تھا۔ کہ آخر وقت میں بھی آپ نے غلاموں کے متعلق حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ اور فرمایا کہ اپنے غلاموں کے معاملہ میں خدا نے قدوس سے ڈرتے رہا کرو۔ گویا اس مسئلہ میں اتنی تاکید تھی کہ حضور کے ارشاد سے آئندہ کوئی غلام بتایا جانا جائے نہ سمجھا جائے، آپ نے ہمیشہ مظلوموں کی دستگیری فرمائی۔ اور ظالموں کو ظلم سے باز رکھا۔ اور مظلوموں کی آہ سے ڈرایا۔ کیونکہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ ان کی آہ ہمارے ٹوک دہ گاہ اپنی میں پہنچتی ہے۔ حضرت برابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنا

چیزوں کا حکم دیا۔ (۱) جنازہ کے ہمراہ جانا۔ (۲) مریض کی عیادت کرنا۔ (۳) دعوت قبول کرنا۔ (۴) مظلوم کی امداد کرنا۔ (۵) قسم کا پورا کرنا۔ (۶) سلام کا جواب دینا۔ (۷) پھینکنے والے کو جواب دینا۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ مظلوموں کی فریاد سے ڈرنا اور ان کی مدد کرنا ہے

انسان کی پچھلی عمر اور ضعیفی کو ارذل عمر کہا گیا ہے۔

بوڑھوں کا اکرام

جس میں آدمی ہر طرح معذور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی عمر کا یہ حصہ اتنا احتیاج آمیز ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات مصائب و تکالیف سے تنگ آکر خود موت کی تمنا کرنے لگتا ہے۔ پیری جب مسلط ہوتی ہے۔ اور تمام طاقتیں جواب دے چکتی ہیں تو اولتک کو ان کا وجود ناگوار اور ان کی زندگی بوجھل معلوم ہونے لگتی ہے۔ اور ان کا گھر میں رہنا بھی، و بھر نظر آتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کا وقار قائم رکھنے اور اس کا شرف پہچاننے کے واسطے سرکارِ دو عالم نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا کہ مولا کریم نے بوڑھے مسلمان کے اکرام کو اپنا جلال بتایا ہے۔ ایسی حالت میں اس کی خدمت، اس کی دلجوئی اولاد پر فرض کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ کہ اگر تیرے ماں باپ سے کوئی یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچیں تو وہ خواہ تیری طبیعت کے خلاف کتنا ہی عمل کریں۔ ان سے اُن بھی نہ کہنا۔ اور ان کو ناامید کرنا۔ اور ان سے ہر بات نرمی سے کہہ اور ان کے لئے دعا مانگ کہ الہی ان پر رحم فرما۔ جیسے انہوں نے مجھے کمزوری میں پرورش کیا اور رحم فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم کو روزی اور بد و تمہارے بوڑھوں اور کمزوروں کی بدولت دی جاتی ہے۔ گویا بوڑھوں کی خدمت خدائے پاک کے رحم کا وسیلہ ہے۔ اور والدین کی دعا ایک وہ مؤثر شے ہے جو ہر آن رحمت الہی کے زیر سایہ کر دیتی ہے۔

سرکار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بھی نہایت شفقت فرماتے تھے۔ آپ کو جو بچے راستہ میں چلتے ہوئے بھی ملتے اور آپ سوار ہوتے تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے ساتھ سوار فرما لیتے۔

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کرنے لگا کہ آپ تو بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور ان کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت سلب کر لی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان پر سلام کہتے اور فرماتے کہ حضور علیہ السلام ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

بعض اوقات سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے مزاج کا اس قدر خیال فرماتے کہ اگر یاد الہی میں نیچے پاس آکر شوخی کرتے یا آپ کے اوپر جڑھ جاتے تو بھی آپ ان کی دل شکنی گوارا نہ فرماتے، چنانچہ حضراتِ حسنین علیہما السلام کے ایسے کئی ایک واقعات مشہور ہیں کہ سجدے میں گئے ہوئے حضرت کی پشت مبارک پر صاحبزادے بیٹھ گئے۔ اور جب تک وہ خود نہیں اترے، آپ نے سجدہ سے سر مبارک نہیں اٹھایا۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اور امامہ بنت زینب یعنی اپنی نواسی کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بچی ابوالعاص بن ربیعہ بن عبد الشمس کی بیٹی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھتے ہوئے حضور سجدے میں جاتے تو اس کو اتار لیتے اور جب کھڑے ہوتے تو پھر کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہوتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وادی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نماز شروع کرتا ہوں۔ اور ارادہ کرتا ہوں کہ قرأت لمبی کروں۔ کہ دفعۃً صف میں سے کسی بچے کے رونے

کی آواز آنے لگتی ہے۔ تو میں قرأت کو مختصر کر دیتا ہوں، تاکہ بچے اور بچے والی کو تکلیف نہ ہو۔

حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب مومنین کا کوئی نیا میوہ آتا تو آپ تفسیر فرماتے۔ وقت حاضرین میں سے پہلے بچوں کو دیتے۔
 بچوں کی اصلاح اور بچوں کو سہ ہمارے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنی نہ زنا کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور خالص کبر نہ پر مارنے سے قطعی طور پر روکا ہے اور اولاد کی درستگی اخلاق کے لئے دعا کو بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ ایسے ہی اولاد کے قتل کرنے کے مذموم کام کو سختی سے روکا۔ جو اہل غرب کی اکثر عادت تھی کہ وہ لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اور ایسے فعل سے بچنے کو موجب تسکین فرمایا، چنانچہ پیدا ہونے سے قبل اولاد کے لئے بکثرت سے دعا مانگتے یا حکم دیا کہ اولاد آنکھوں کا سکھہ دہل کا چین اور کلیجہ کی ٹھنڈک ثابت ہو۔

بیماروں سے سلوک | بیمار خواہ کیسے ہی مرض میں مبتلا ہو نہایت بے کس۔ مجبور اور قابل رحم حالت میں ہوتا

ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبیعت کی بڑی ہمدردی کی ہے اور بیماری جیسی مایوسی کی حالت میں بھی انسان کی وہ دہارس بندھائی کہ وہ اس مصیبت کو بھی رحمت الہی سمجھ کر شکر کرنے لگا۔

سرکار جہاں پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کی بیماری پر سی کی حد سے زیادہ ترغیب دلائی ہے۔ تاکہ آدمی کو آدمی سے انتہائی الفت و ہمدردی ہو۔ اور بیمار مسافرت میں بھی ہوتے ہوئے کس مہر سی کی حالت میں تکلیف نہ اٹھائے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے چھوٹے آدمی کی عیادت کو بھی تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ مشہور روایت ہے کہ ایک مسجد کا جاروب کش بیمار ہو گیا تو آپ بار بار اس کی بیماری پر سی کو تشریف لے گئے۔ اور جب وہ فوت ہوا تو رات زیادہ جا چکی تھی۔ لوگوں نے آپ کو تکلیف نہ دینے کی عرض سے بلا اطلاع کئے اس کو

دفن کر دیا۔ آپ کو صبح اطلاع ہوئی تو آپ نے اظہارِ ناراضگی فرمایا اور قدم رنج فرمایا کہ اس کی قبر تک تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔

حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ ایسے بیماریوں کو جو زیادہ تکلیف اور خطرناک حالت میں ہوں، اپنے کا شانہ رحمت کے قریب لے آتے، تاکہ ہر لحظہ اس کی خبر گیری اور دلجوئی ہو سکے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب خزوہ احزاب میں تھیں ہوئے تو حضور علیہ السلام نے بدیں سبب ہی ان کا خیمہ مسجد میں نصب کرا دیا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو اس کے پاس یہ دعا فرماتے: اے مولا کریم لوگوں کا خوف دور کر۔ ان کو شفا عطا فرما۔ کیونکہ شفا عطا فرمانے والا تو ہی ہے، اور شفا دراصل تیری ہی شفا ہے۔ جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خدمت والا میں حاضری دی۔ اس وقت سرکار کی طبیعت ظلیل تھی، اور بڑی شدت کا بخار تھا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کو نہایت تیز بخار ہے۔ شاید اس لئے کہ حضور کو وہ سہرا جبریلے گا۔ فرمایا ہاں۔ اور بیشک کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مگر خداوند عالم اس سے اس کے بدل میں اس کے گناہ اس طرح گرا دیتا ہے جیسے خشک درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔

حیوانات پر رحمت کائنات بھر کے رسول علیہ السلام کی بعثت سے قبل جو مظالم اس بے زبان طبقہ

پر ہوتے تھے، اس کو دیکھ کر آپ کی رقیق القلبی اور رحمۃ اللعالمین محفل نہیں ہو سکتی تھی، اس لئے حضور علیہ السلام نے حیوانات پر نرمی کرنے اور ان پر رحم کھانے کے متعلق بار بار انسانوں کو تاکید فرمائی، اور حیوان ناطق کو ان کے مکروہ و مذموم اعمال پر شدت سے منع فرمایا۔ کیونکہ ان بے تہذیب انسانوں کا رویہ نہایت سنگدلانہ تھا۔ زندہ جانوروں کے بدن کا ٹکڑا کاٹ لیتا، دم اور بال قطع کرتا، جس سے جانور کو ایذا پہنچے، اپنے جانوروں کا آپس میں شرط اور بازی پر لڑاتا، چند دل خوش کن مشغلے

تھے۔ بعض اوقات جانوروں کو ایک جگہ باندھ کر نشانہ بازی کی مشق کرنا اپنی تفریح سمجھی جاتی تھی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بے رحمیوں کو روکا۔ اور بندوں کو ہدایت فرمائی کہ ان پر رحم کرنا چاہیئے۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جنت میرے اس قدر قریب ہو گئی تھی، اگر میں چاہتا تو اس کے خوشوں میں سے ایک خوشہ توڑ کر تمہارے پاس لے آتا، اور دوزخ بھی میرے قریب ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ میں نے کہا، اے میرے پروردگار کیا میں ان لوگوں میں رکھا جاؤں گا کہ اچانک ایک عورت نظر پڑے جس کو ایک بتی پنچے مار رہی تھی، تو میں نے اس کا حال پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بتی کو باندھے رکھا تھا یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے مر گئی اور اس عورت نے نہ ہی اس کو کھلایا اور نہ پلایا۔ اور نہ ہی اس نے اس کو چھوڑا۔ تاکہ وہ خود کہیں سے کھاپی لیتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بدکار عورت صرف اس بات پر بخش دی گئی کہ اس کا گزر جب ایک مرتبہ ایک کتے پر ہوا جو مٹی چاٹ رہا تھا، اور قریب تھا کہ اس کو پیاس ہلاک کر دے تو اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنوئیں میں لٹکا کر پانی نکالا۔ اور اس کتے کو پلایا۔ اس کار خیر کی وجہ سے وہ نجات پا گئی۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو مرغی کو زستی سے ایک جگہ باندھ کر نشانہ لگا رہے تھے، آپ کو دیکھ کر سب منتشر ہو گئے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ یہ فعل کون کر رہا تھا، تم یاد رکھو کہ ایسا کرنے والے پر اور جانوروں کے مثلہ کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔

ایک مرتبہ ایک اونٹ باستر میں آپ کی نظر پڑا جس کے پیٹ اور پیچھے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے کوئی فرق نہ رہا تھا آپ نے فرمایا ان بے زبانوں کے متعلق خداوند

عالم سے ڈرو۔ ایسے ہی ایک بار ایک گدھے کو دیکھا جس کا چہرہ داغا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چہرہ دلہنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔

ایک حتمالی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جس نے اپنی چادر میں جانوروں کے کچھ بچے چھپا رکھے تھے۔ آپ نے اس سے دریافت فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھاری سے آواز آرہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں نے ان کو اٹھالیا۔ ان کی ماں نے جب دیکھا تو سر پر منڈلانے لگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ واپس جاؤ اور ان کو وہیں رکھ آؤ۔

ایک بار حضور علیہ السلام جنگل کو تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک شکاری نے ایک ہرنی پکڑ رکھی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لئے جانا چاہتی ہے۔ اور التجا کرتی ہے کہ اس کو اجازت ہو تو یہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آجائے۔ شکاری نے عرض کیا کہ حضور یہ جنگل کے جانور ہاتھ سے نکل کر واپس کب آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ضمانت میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ اسے جانے دو یہ واپس آجائیں گے چنانچہ شکاری نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ بھاگی ہوئی گئی اور جاتے ہی اپنے دو بچوں کو لیکر واپس آگئی کہ اللہ کریم کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ضمانت میں ہیں۔ آپ کو انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ اس واقعہ سے شکاری مشرف باسلام ہو گیا۔ اور ہرنی کو بچوں سمیت رہا کر دیا۔

غرضیکہ سرکار دو جہاں مختار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک وہ بے مثال زندگی ہے۔ جس میں بے شمار ایسے حقائق پوشیدہ ہیں۔ یتمیوں پر شفقت۔ بواؤں کی اعانت۔ بیماروں اور تنگدستوں کی دستگیری۔ جانوروں پر رحم کے واقعات اس کثرت سے ملتے ہیں کہ یہ بت نبوی علیہ السلام کا ہر مطالعہ کرنے والا ان سے ناواقف نہیں۔ نزد دل وحی کی ابتداء میں جب آپ بہت بڑا سا بچہ تھے تو آپ کی رفیقہ حیات حضرت ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو

ان الفاظ کے ساتھ تسکین دلائی کہ خداوند عالم جہلِ شانہ آپ کو کبھی بڑک نہیں فرمائیگا۔
 سب صلہ رحم فرماتے ہیں۔ مقررہ فوض کا بار اٹھاتے ہیں۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں
 مہمانوں کی تواضع میں حصہ لیتے ہیں۔ حق کی حمایت کرتے اور مصیبت میں لوگوں کے
 کام آتے ہیں۔ پھر حضرت اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن سے زیادہ آپ کے
 پوشیدہ احوال کا جاننے والا اور کوئی دوسرا نہیں۔ آپ کے اخلاق کے متعلق ارشاد فرماتی
 ہیں کہ آپ نے تمام عمر کسی کو اذیت نہیں پہنچائی۔ آپ نے ذاتی معاملہ میں کسی سے انتقام
 نہیں لیا۔ کسی کو بڑا نہیں کہا۔ اور کسی سے ترش روئی کے ساتھ پیش نہیں آئے کسی عاجز
 نو مایوس نہیں فرمایا۔ اور عام معاملات تو درکنار سیاسی معاملات تک میں آپ کی
 شانِ رحمت کا یہی رنگ اتنا آپ نے اپنے ابناءئے نوح کے لئے ایک ایسی تعلیم
 جموڑی ہے جو دنیا و آخرت میں ان کو حقیقی مصیبت سے بچنے کے لئے بہترین وسیلہ
 ہے۔ جس پر عمل کر کے ہر انسان اپنا اپنے اہل و عیال کا اپنی قوم اور اپنے ابناءئے جنس
 کا بلکہ تمام جاندار و بے جان مخلوقات کا اور سب سے بالاتر یہ کہ اپنے معبود حقیقی کا
 تحبیب حق ادا کر سکتا ہے۔

پھر جب تک یہ تعلیم دنیا میں قائم ہے۔ جب تک اس کا پیر و دنیا میں زندہ
 ہے۔ جب تک اس کی جانب اہل جہان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور جب تک اس
 دعوت کے اصولوں سے دنیا بالواسطہ و بلا واسطہ فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس وقت
 تک قرآن کریم کا یہ دعویٰ صداقت پر مبنی مانا جائے گا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ط

میشاقِ انبی

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ

عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي خَآءَ قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا
أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ هـ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ هـ (آل عمران) ترجمہ۔

اور جب اللہ تعالیٰ انھیں وعلا شانہ نے تمام پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو
میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہاری لائیں تمہارے پاس وہ رسول
کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں تو تم ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور
بالضرور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا انہوں نے اقرار کیا اور بھاری ذمہ لیا جسب
نے عرض کی کہ تمہارے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ رہو اور میں آپ
تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ پھر جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کر لگا
تو وہ فاسقوں میں شمار ہو گا۔

نصائے نور میں ایک بزم نورانی کا انعقاد ہوا، خالق الکل جل شانہ بنو
میر مجس بنے، سر عرش علیٰ نور والے کے نور کی وہ فراوانی ہوئی کہ انوار ربانی تمام
عالم ارواح کو محیط ہو گئے، اس وقت نہ دنیا تھی اور نہ موجودات عالم کا کوئی وجود
منظر تھا نہ شان مجس آرائی جس اوراک سے ارفع اور قسام ازل کی جلوہ فرمائی

خیال و گمان سے بالاتر ہو رہی تھی۔ ایسی خفیہ مجلس جس میں تمام مخلوق نوری و ناری کی شمولیت ممنوع قرار دی گئی۔ اور قدوسیوں اور ملائکہ کو بھی شریک مجلس نہیں فرمایا گیا۔ اس لئے کہ یہ رازداروں اور ان ارواح نورانی انبیاء علیہم السلام کی جلسہ گاہ تھی۔ جن پر قیامت سے پرے تک کی وہ ذمہ داریاں ڈالی جائے والی تھیں جن میں معرفت الہی کے اسرار کا بار تھا۔ اور جن میں کفر و ایمان کے تمام مسائل کے علاوہ ایک اس بے پناہ نور رسالت کے اقرار کا تذکرہ جو باعث تخلیق کون مکان اور رسول خداے سبحن و انسان تھا۔ جمیع انبیاء علیہم السلام با ادب حضور حق میں کھڑے ہیں۔ فضائے عرش رحمانی نور رب سے منور ہو رہی ہے۔ اور وہ مجلس میثاق سلطان رسالت ہے۔ جس میں کائنات بھر کے رسول مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان لاثانی کا اعلان ہونے والا ہے۔ ایک خلوت عرش بریں سے ایک صدا آتی ہے، اے گروہ مرسلین، اے جماعت انبیائے صادقین۔ اے انس و جان کے ہادیو، آج تم سے ایک مستحکم میثاق لیا جائیگا اور تم کو ایک محکم عہد کرنا ہوگا۔ لہذا اس کے لئے ہمارے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور میرے ارشاد پر کان لگاؤ۔ کہ ہم تم کو کتاب و حکمت کے اسرار مرحمت فرمائیں گے۔ اور صحائف نبوت و رسالت دیں گے۔ اور تم اپنے اپنے وقت میں کام کرو گے۔ مگر یاد رکھو۔ اگر تم میں سے کسی کے وقت میں میرا وہ رسول خاص جس کے ظہور کے لئے یہ مجلس آراستہ کی گئی ہے تشریف لے آئے، اور تمہارے اوصاف رسالت و نبوت کی تصدیق کرے اور تمہارے علم و حکمت کا مصدق ہو تو اس میرے محبوب رسول پر لصدق دل ایمان لاؤ۔ اور بعد از خلاص اس کی نصرت و امداد کا وعدہ کرو۔ یہ فرمان حقائق و دو عالم کا عنوان تھا۔ پھر غیب سے انبیاء کو ارشاد ہوا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا۔ کیا یہ میثاق ازلی قبول ہے؟ سب نے بیک آواز عرض کی۔ ہاں یہ عہد خداوندی ہمیں منظور و قبول ہے۔ اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ ارشاد باری ہوا تم اس کے لئے ایک دوسرے پر گواہ رہو اور ہم بھی تم سب

پر یا تم سب کے ساتھ گواہ ہیں۔ حضرت آدم سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہم السلام تک تمام انبیاء نے عہد فرمایا اور سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر معاہدہ میں حکم ربانی کی تکمیل کر دی۔ پھر جب حضور باری تعالیٰ میں معصوم ارواح کا یہ میثاق محکم ہو چکا تو آخر میں پھر حکم ہوا کہ اے انبیاء و اگاہ رہو کہ اس اقرار کے بعد اگر کوئی معاہدہ شکنی کرے یا پھر جائے۔ تو وہ حضور حق میں فاسق سمجھا جائے گا۔

معاہدے تین قسم کے قرآن پاک میں مذکور ہوئے ہیں۔ پہلا معاہدہ مولا اکرم نے اپنی ربوبیت کا لیا۔ جس کا ذکر قرآن پاک میں بالفاظِ انبیاء یُرِکُمْ قُلُوبُکُمْ سے مذکور ہے۔ دوسرا اظہارِ دین کا جو خاص علمائے کرام سے لیا گیا۔ جو آیت میں یوں ارشاد ہوا ہے۔ **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَكَلَّا تَكْفُرُونَ**۔ تیسرا عہد سرکارِ کائنات مختارِ شمسِ جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی خدمت و اطاعت کرنے کا جو بلا واسطہ سارے انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے اور بالواسطہ ان کی امتوں سے لیا گیا۔ جس کو تین تاکیدوں سے مضبوط فرمایا۔ اول یہ کہ تمام انبیاء و مرسلین کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ دوسرے یہ کہ اپنی گواہی بھی ان کے ساتھ قائم فرمائی۔ سوم یہ کہ اس عہد کی مخالفت پر سزا مقرر فرما کر متنبہ فرمایا اور اس میثاق کی تیسری تاکید میں اس طرح اظہارِ حقیقت کیا۔ **فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** یعنی رسالت و نبوت جاتی رہے۔ اور فسق کی سزا ہو جائے۔ فسق لغوی معنوں کے لحاظ سے تقویٰ و پرہیزگاری سے نکل جانے کو کہتے ہیں۔ اور بعض جگہ مفتہین نے فسق کے معنی اسلام سے نکل جانا بھی مراد لئے ہیں۔ جو کفر ہے۔ مگر یہاں پر پہلے معنی ہی مراد ہوں گے۔ کیونکہ انبیاء و کرام علیہم السلام مشرک و کفر سے معصوم ہیں۔ یہ بھی دھیان رہے کہ اس سزا کے مقرر فرمانے سے صرف میثاق کا اہتمام مقصود ہے۔ ورنہ مرسلین علیہم السلام کو مشرک و کفر سے کیا واسطہ۔ ہاں بعض

مفسرین نے یہ معنی بھی لئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس عہد و میثاق خداوندی کے بعد نبی آخر الزمان سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے منہ پھیرنا کفر ہے۔ اور جو منہ موڑے گا کافر ہو جائے گا۔ پھر اس معاہدہ میں ایک لفظ اَصْرٰی آیا ہے جس کے معنی بوجھل اور بھاری ہونے کے ہیں اور اس کو بھاری اس لئے فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا میں آکر اپنی کوشش سے کوئی کام کرے اور اس پر کوئی جماعت متبع تیار بھی کر لے، پھر وہ محنت کا ثمرہ اٹھانے سے قبل کسی دوسرے کی اطاعت میں وہ جماعت دینا ضروری سمجھے تو اس کے دل پر ایک بوجھ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی صورت انبیاء علیہم السلام کو بیان فرمائی کہ جب میں اپنی کتاب یا صحیفہ اور اپنا علم و حکمت عطا فرما کر تمہیں سرفرازی بخشوں، پھر اس حال میں کہ تم تبلیغ کرو، اور تمہاری نبوت کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا ہو، اور دنیا میں تمہارا کلمہ پڑھا جا رہا ہو، مخلوق کے قلوب میں تمہاری عظمت گھر کر چکی ہو۔ اور وہ سب سے آخری رسول ساری کائنات ارضی و سماوی و ما فیہا کا ہادی عرش و فرش کا مختار بنی احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پاس تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لاؤ۔ اور ان کا کلمہ پڑھو، اور اپنی تمام طاقت اپنی جماعت، اپنی شریعت، اپنی کتاب، اپنی تبلیغ سب کچھ چھوڑ کر اس کی اطاعت و اطاعت میں لگ جاؤ، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بھاری ذمہ کو اٹھاتے ہو؟ سب نے عرض کیا کہ اے مولا کریم ہم کو اس کا اقرار ہے مگر ہم اس کی پابندی کا عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اس بھاری معاہدہ پر مستقیم نہیں گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ سرور کائنات سفر موجودات مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے رسول اور تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں اور حضور تمام انبیاء کے نبی اور تمام نبی آپ کے امتی ہیں اور اسی لئے آپ کی امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ ہم نے کسی دوسرے باب میں آپ کی بمثل بشریت پر بحث کی ہے، مگر یہاں پر بھی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی اپنی بمثل ذات

کا تو مقام ہی الگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور کو جو کچھ جی ٹا ہے وہ سب پچھ ہمیش
 بلا ہے۔ چنانچہ حضور کی ذات ہمیش، صفات ہمیش، رسالت ہمیش، کتاب ہمیش، حج
 ہمیش، جماعت ہمیش، ازواج ہمیش، اولاد ہمیش، اُمت ہمیش، اگرچہ مثلی کے جذبہ
 میں باور نہ ہو تو قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔

۱۔ آپ کی ذات و صفات کی ہمیشی پر سارا قرآن شامد ہے اور یہ ہمیش و ہمیش
 میں مولانا کریم بھی حضور کی نفسیت و بلندی مدارج پر گواہ ہیں۔ ایک روشن دلیل ہے۔
 ۲۔ رسالت تامہ مستقبل کی ہمیشی بدیں و جہ سے کہ تمام انبیاء و مرسلین
 اس معاہدہ کی رو سے آپ کے اُمتی اور زبانی میں ہیں، اگر آپ کی رسالت کو یوں
 تسلیم نہ فرماتے، کسی کو نبوت و رسالت نہ ملتی اور نہ کوئی اس وجہ کا مستحق سمجھا جاتا۔
 ۳۔ کتاب کی ہمیشی پر کتاب کا ایسا دعویٰ شامد ہے **فَأَن تَوَاسَّوْا زِيَارَةً**
مِثْلَهُ۔ اگر اس کی مثل ہوتی تو آج تک لاکھوں بچہ مثلی منہ چڑانے کو میدان میں نکل
 آتے، مگر غیر عربوں کی سہیت کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ یہ وہ ہمیشی کلام ہے جس سے
 سامنے عرب کے فصحاء نے سجدے کئے اور پکارا **مَنْ هَذَا أَكْلَامِ الْبَشَرِ**

۴۔ معراج کے متعلق ارشاد ہوا۔ **سُبْحَانَ الَّذِي بَعَثَ فِي بَعْثِهِ**
مَا ذَاغِ الْبَصَرِ وَمَا طَغَى یعنی معراج دی دور قریب خاص سے ایسا نواز اور
 دیدار سے اس طرح سرفراز فرمایا۔ جس کی مثال کسی نبی کے قریب میں نہیں ملتی۔ اور
 فادحی الی عبد کا ما اوحی نے تو مکالمہ بالمشافہ کو سب کچھ اور سب سے صیغہ ناز
 میں رکھ کر ثابت کر دیا کہ محبوب و محب کی گفتگو کسی دوسرے کو سننے کا حق ہی نہیں
 ہمیشی ذات کے رازوں کو اس کے ہمیشی محبوب ہی پا سکتے ہیں۔

۵۔ اُمت کی ہمیشی پر کیا مزید اہتمام ہے کہ **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ**
لِلنَّاسِ۔ یعنی اے میرے محبوب کے اُمتیہ ہمارا انتہا معاملہ تو الگ ہے۔ ہم نے تو
 تم کو بہترین اُمت لوگوں کے لئے بنایا ہے۔

۶۔ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور مومنوں کی مائیں بھی اپنی حقیقت

وحیثیت اور شان و آں میں ہمیشہ ہیں جن کے لئے حکم ہوتا ہے۔ یٰنِسَاءَ الْبَنَاتِ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ کیا کوئی گستاخ بتا سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی عورت اس شان کی حتمہ دار ہے، اور کیا قرآن پاک نے حضور علیہ السلام کی طفیل ان تمام درجات میں حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات اور حضور کی تمام متعلقات کو ہر اسوالہ سے ہمیشہ نہیں رکھا؟

الغرض اس معاہدہ کی غرض و غایت ہی یہی تھی کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی ساری کائنات کے افضلیوں پر افضلیت ثابت کی جائے اور جہان بھر کے راہنماؤں کا رہنما بنایا جائے۔ کیونکہ حضور ہی کی طفیل تمام راہنما رہنا ہے، اور حضور علیہ السلام ہی کی تصدیق سے سب کی سچائی پر اظہار سچائی ہوا۔ اور حضور ہی نے ان پر ایمان لانا فرض فرما دیا۔ کیونکہ سب کتابوں میں حضور علیہ السلام کی پیشینگوئیاں درج تھیں اور حضور ہی کی تشریف آوری اور رسالت نہ کسی زمانہ کی مقید تھی اور نہ کسی جگہ و کسی مقام سے متعلق۔ نہ کسی قوم سے وابستہ۔ ساری خلقت کے رسول تھے، اور عرش و فرش پر ہر جگہ ان کا سکہ جاری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ معاہدہ میں حضور کی تشریف آوری کا وقت مذکور نہیں ہوا۔ بعض معترضین نے یہاں لفظ رسول پر ایک نئی حدت لگالی ہے کہ یہ سارے پیغمبروں کا عہد ہے۔ جس میں خود حضور علیہ السلام بھی داخل ہیں، یعنی ہر ایک سے کہا گیا کہ اگر تم کسی ایک دوسرے کا زمانہ پاؤ تو ایمان لانا۔ مگر یہ جدت ایسی ہے کہ اس قول کی بناء پر آیت میں بہت سی تاویلیں کرنی پڑیں گی۔ جو بعیدانہ مطلب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ از روئے علم خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ تَحَدَّجَاءُ كُمُ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ میں لفظ رسول پر تنوین غلط کی ہے۔ جس سے مراد صرف سرکار نبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ عظیم الشان نبی اور ساری کائنات کے مطلق رسول حضور علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی لئے کوئی ہم زمانہ پیغمبر دوسرے پیغمبر پر ایمان نہیں لایا۔

اسی طرح بعض نے ایک اور پیر لگائی ہے اور کہتے ہیں کہ مولا کریم کو پتہ تھا۔ کہ حضور

علیہ السلام یعنی میرے محبوب خاص سب سے آخر میں تشریف لے جانے والے ہیں اور کسی نبی کے زمانہ میں بھی نہیں جائیں گے۔ تو پھر اس عہد کے معنے کیا ہوئے۔ مگر وہ حکمت الہی کو نہیں سمجھ سکے۔ اس لئے یہ نئی بات پیدا کرنے میں جہالت سے کام لیتے لگے۔

حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا مصدق وہی ہو سکتا ہے جو رب سے بعد میں تشریف لائے۔ خیال ہے کہ اگلا بنی پھیلوں کی بشارت دے گا اور پھیلوں کی پہلوں کی تصدیق کرے گا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام سب کے مبشر ہیں کسی نبی کے مصدق نہیں اور حضور علیہ السلام سب کے مصدق ہیں مبشر کسی کے نہیں۔ کیونکہ حضور کے بعد نبوت ختم ہے۔ اور درمیان کے پیغمبر انگوں کے مصدق اور پھیلوں کیلئے مبشر ہوئے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد مَبَشِّرُ آبِ سِوَلٍ یَّأْتِی مِنْ بَعْدِی اِسْمُهُ الْاَحْمَدُ اس بات پر دلیل ہے۔ اور سب کا مصدق ہونا حضور علیہ السلام ہی کی صفت ہے۔ یہاں سے مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کی بھی وجہ معلوم ہو گئی۔ کہ مسیح علیہ السلام مبشر ہو کر تشریف لائے اور مصدق ہونے کی حیثیت پانے کو چرخ چہارم پر اٹھائے گئے۔ تاکہ وہ ایک مستقل رسول اور مستقل کتاب کے مالک اور مبشر رسول ہونے کی حیثیت سے دوبارہ نزول فرما کر رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اور اپنی کتاب و شریعت کو چھوڑ کر اعانت کا عہد پورا کریں۔ تاکہ ان کی مصدق ہونے کی حیثیت بھی ظاہر ہو جائے اور مولا کریم کے میثاق ازلی کی تعمیل میں عدم تکمیل کا شبہ نہ رہے۔ اگر مسیح علیہ السلام کو اس غرض و غایت کے لئے نہ اٹھایا جاتا۔ تو لغو بال اللہ میثاق ازلی پر لغو ہونے کا سوال پیدا ہو جاتا۔

کیونکہ اگر کوئی مستقل شریعت و کتاب کا مالک بنی موجود نہ ہوتا۔ اور حضور علیہ السلام کی تصدیق نہ کرتا۔ تو اس عہد کی کوئی محکم حیثیت نہ رہتی۔ مسیح علیہ السلام کے زندہ اٹھانے جلنے اور دوبارہ نزول فرمانے کا یہی مقصد سمجھ میں آتا ہے۔ اور یونہی

قانون قدرت کی تکمیل ہوتی نظر آتی ہے۔

نیز مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور دوبارہ تشریف لا کر حضور علیہ السلام پر ایمان لانے میں ایک نہایت لطیف اشارہ قرآن کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسیح علیہ السلام قیامت کے نشاناتوں میں سے ایک نشان ہیں۔ گویا قیامت کے اور مسیح کے درمیان اور کوئی پیغمبر حائل نہیں۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ سکے۔ ورنہ مسیح کا نزول اگر نہ ہوتا تو حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام قیامت کے نشاناتوں میں سے ایک نشان ہوتے۔ کیونکہ مسیح علیہ السلام کی نبوت کے زمانے اور قیامت کے وقت کے درمیان حضور علیہ السلام ہی موجود ہیں۔ اور مسیح اسی صورت میں قیامت کے نشاناتوں سے نشان ہو سکتے ہیں۔ جب وہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں تشریف لائیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کے لئے اعانت و نصرت کے میثاق کی تعمیل فرمائیں۔ اس بحث سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی تفسیر کی بھی تائید ہو جاتی ہے۔ جو آپ نے فرمایا ہے۔ کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ پھر ان پیغمبروں نے اپنی قوم سے عہد لیا۔ کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ۔ تو ان پر ایمان لانا اور انکی خدمت کرنا۔ اب یہاں یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کہ مسیح علیہ السلام کا تشریف لانا جو مذکور ہوا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ مغالطہ کھایا کہ مسیح تو صلیب دیا جا چکا ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے۔ تو اب جس مسیح کے دنیا میں حضور علیہ السلام کے بعد تشریف لانے کا ارشاد ہے۔ وہ کوئی مسیح دوسرا ہوگا۔ جو اس خدمت کو انجام دے گا۔ جو اس معاہدہ کی رو سے اس کے ذمہ ہونی چاہتی ہے۔ یعنی سرکار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور مدد کرنا۔ مگر وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت جہاں بھی ذکر قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں مذکور ہے۔ اس سے مراد مسیح ابن مریم ہی لئے گئے ہیں۔ کیونکہ ان کے علاوہ کسی دوسرے مسیح کا کوئی ذکر نہیں۔ اور جہاں کہیں کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ میں ذکر

آیا ہے اس کے ساتھ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک مسیح ابن مریم اور دوسرا مسیح موعود۔ اور یہ دونوں لفظ ایک ہی ذات کے لئے بولے گئے ہیں۔ یعنی مسیح ابن مریم ہی مسیح موعود ہیں۔ کیونکہ جس مسیح کے دوبارہ آنے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ اور وعدہ ہمیشہ اسی ذات کے لئے دیا جاتا ہے جو دوبارہ مذکور ہونے سے قبل متعارف ہو۔ یعنی جس سے ذکر کیا جائے وہ ذکر سے پہلے بھی اس سے تعارف رکھتا ہو۔ اور اس مشابہ میں اگر کوئی متعارف مسیح ہو سکتا ہے تو وہ مسیح ابن مریم ہی ہے اور اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اسی کی وضاحت کی گئی ہے۔ اور اسی کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر مسیح موعود کوئی دوسرا کیوں کر ہو سکتا ہے جس سے جہان والے واقف ہی نہیں۔ اور نہ اس میں مسیح علیہ السلام کے نشانات پائے جائیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو مسیح موعود کے نام پر غیر متعارف ہستی دنیا میں دعویٰ کرے جس کا ذکر پہلے قرآن و حدیث میں نہ ہو۔ اور اس میں صفات مسیح علیہ السلام کے نشانات بھی نہ پائے جاتے ہوں تو وہ کاغذ ہے۔ بعض نے یہ اڑے کر مسیح کا بارہا اور جسے کی کوشش کی ہے۔ کہ وہ اتنا عرصہ ہو نہیں آیا۔ اگر آتا ہوتا تو آتا جاتا۔ لہذا جس کا وعدہ دیا گیا ہے وہ ہم ہی ہیں۔ تو اس تاخیر کا مطلب یہ ہو گا۔ کہ اس کی تاخیر سے الکی خصوصیت اور انتظار ہی ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک مسافر کہیں جانے کے لئے سفر کا ارادہ کر کے ریلوے سٹیشن پر پہنچے اور اس کو پتہ چلے کہ جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں کی گاڑی میں دیر ہے۔ تو وہ انتظار کرنے کی بجائے یہ کہہ کر سٹیشن پر کون انتظار کرے کسی دوسری جانب کی گاڑی پر چڑھ جائے۔ تو کون عقلمند ایسے جلد باز مسافر کو عقلمند سمجھے گا۔ اور کون یہ اندازہ لگائے گا۔ کہ اس کی یہ غلط روی اس کو اس کی منزل مقصود پر پہنچا سکے گی۔ ایسی بے سمجھی کی بھی حد ہو گئی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف مسیح علیہ السلام کے پانے میں اتنی جلد بازی سے کام لینا کہ اگر مسیح کو اللہ تعالیٰ کے علم میں دنیا پر تشریف لانے میں دیر ہے۔ تو اس عرصہ میں جو بھی مدعی کا ذب سامنے آجائے۔ اسے ہی مسیح موعود مان لیا جائے۔ بلا حوصلہ قوت

اَلَا بِاَللّٰہِ کیا خداوند عالم کا نظام کائنات رنمود با اللہم اتنا ہی بڑا ہے کہ وہ مسیح کی ضرورت کا وقت اپنے علم کے باعث نہیں سمجھ سکتا۔ بریں عقل و دانش بباہر گزیت یہاں مسیح علیہ السلام کی تشریف آوری پر بحث کرتا مقصود نہیں دینے بتا دیا جاتا۔ کس حقیقت میں اہل ایمان کیونکر تحقیق رکھتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ میثاق اظہار رسالت رسول اللہ اور شان رسول اللہ اور جاہ و جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھا۔ تاکہ آپ کا شرف و مجد تخلیق دو عالم سے پہلے انبیاء و مرسلین مان لیں اور اسی ذکر حضرت کی پہلی انجمن میں مولانا کریم اپنے کریم محبوب کی شان بیان فرما کر وجود عالم میں آنے والوں کو شناسائی کرا دیں۔ اسی بنا پر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم اُس وقت بھی بنی تھے جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یا آب و گل کی جسدی منازل طے کر رہے تھے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ہم اللہ کریم کے نزدیک تمام اولین و آخرین سے افضل ہیں ۛ

مبشرات

حق و صداقت میں کچھ ایسی متناطیسی طاقت و ولایت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاثیر کے لحاظ سے قلوب و ارواح کو خود بخود اپنی طرف کھینچ لیتی ہے بشرطیکہ قلوب و ارواح پر فطری حجابات نہ ہوں۔ اور کسی خاص جذبے یا عقیدے نے ان پر تقلید آہانی اور تعصب کے سبب سے علوم اور خقاوئ تک راہنمائی کے دروازے بند نہ کر دیئے ہوں۔ کیونکہ فطرت صحیحہ کو جو چیز مسخ کرتی ہے۔ اور قلب کے آئینہ جہان نما کو زنگ لاد کر دیتی ہے۔ وہ صرف تعصب ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ ہر ایک قلب باعتبار اپنی فطرت کے حقائق اشیاء کے دریافت کر لینے کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہے۔ کیونکہ وہ ایک امر ربی ہے۔ اور تمام جواہر عالم پر اپنی اس شرافت و خاصیت کی وجہ سے فوقیت رکھتا ہے۔ اور اس کی اس صلاحیت و استعداد کی طرف یہ آیہ مبارکہ اشارہ بھی کرتی ہے۔ اِنَّا عَمَخْنَا الْاَلَمَّا نَہُ... الآخر۔ یعنی یہ استعداد آسمان میں ہے نہ زمین میں اور نہ پہاڑوں میں۔ مگر اس کا کیا علاج کہ تعصب کو فطرت صحیحہ کے لئے حجاب اور علوم و ادراک کے ادراک کی راہ میں روک بنا کر کسی دوسرے مذہب یا انسان کی کسی خوبی کے اجتراف اور کسی حقیقت کے تسلیم کرنے کی مطلق گنجائش ہی نہ سمجھی جائے۔

چونکہ تعصب اور تنگ دلی کا اندھا جوش کسی حقیقت اور سچائی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ بنا بریں اگر غیر مذاہب والوں سے اسلامی تعلیمات اور بائی اسلام کی ذات و صفات کے متعلق اچھی رائے کا اظہار کرنا۔ اور ان کی خوبیوں کا معترف ہونا ثابت ہو جائے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کا وہ روشن اور مہتمم بالشان ثبوت ہے۔ جو متلاشیان حق و صداقت کے لئے مسئلہ راہ کا کام دے سکتا ہے۔ درحقیقت

سچائی وہی ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے۔

مسلمان علماء اور فقہاء میں ایک گروہ ایسا بھی موجود ہے جو ہندو مذہب اور اس کی مقدس کتابوں کے متعلق اگر لکھتے ہیں تو قلم غائب ضرور رکھتا ہے کہ ان میں بھی کچھ نہ کچھ اصلیت ہے۔ اور وہ بھی خدا کے اس کارخانہ نشر و اشاعت سے واسطہ رکھتے ہیں۔ جہاں سے خداوند عالم نے اپنے رسولوں اور نبیوں، ریشیوں اور اوتاروں کو دنیا میں ہدایت کے لئے بھیجا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح یہود و نصاریٰ نے خداوند عالم کو بھلا دیا تھا۔ اور اس کے نبیوں کو خدا کا بیٹا ماننا شروع کر دیا اسی طرح ہندوؤں نے بھی کچھ وقت گزرنے کے بعد خدا کے بھیجے ہوئے اونیاہ اور بادلوں کو جہالت سے خدا ماننا لازم سمجھ لیا اور رفتہ رفتہ ان کے یہ عقائد ان کو بت پرستی کی چوکھٹ پر لے گئے۔ مگر صوفیائے کرام نے اس خیال سے کہ تورات، زبور، انجیل میں باوجود تحریف و تنسیخ کے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیاں موجود ہیں تو کیا عجب ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں ان کے ریشیوں کے احوال میں بھی اس جلیل القدر رسول کا تذکرہ پایا جائے۔ چنانچہ اس نظریہ سے جب اہل تصوف نے غور و خوض کیا تو وہ اس فیصلہ پر پہنچنے کے لئے مجبور ہو گئے کہ:

۱۔ ہندوؤں میں کوئی پیغمبر ضرور کتاب لیکر آیا۔ لیکن اجداد کو تصویر کشی سے متجاوز ہو کر یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ یہ ارشاد حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو ایک بڑے صوفی اور صوفیوں کی ایک جماعت کے راہنما گذرے ہیں۔

۲۔ اپنے ارشادات میں ایک دوسری جگہ بھی آپ تحریر فرماتے ہیں کہ:

ہندوؤں کی کتابوں میں بھی حضورِ نور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اور نہایت بسط و تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔

پھر اس تحقیق کے میدان میں حضرت مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ہی نہیں ہیں، بلکہ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا عبدالرحمن چشتی، عالم سنسکرت مؤلف مرآۃ المخلوقات، مولانا محمد حسن مؤلف تصدیق الہیود

وکشف الاستار وغیرہ۔ و مولوی طالب حسین نو مسلم فرخ آبادی اور مولانا سیف اللہ گورکھپوری اور مولوی عبدالعزیز مولف بشارت احمد یہ سب متفق ہیں۔

بلکہ مولف کشف الاستار مولوی محمد حسن صاحب نے بنارس اور اجودھیا میں ایک زمانہ تک ہندوؤں میں رہ کر تحصیل علوم وید کی اور بڑے بڑے فاضل اور پاک نفس برہمنوں اور غدار سیدہ سادھوؤں کی صحبت حاصل کر کے انہوں نے دیکھا کہ اکثر جنگلوں اور پہاڑوں میں تارک الدنیا جوگی کسی بڑی ہستی اور کسی تعریف کی گئی ذات کی یاد میں بھجن گاتے اور اس کی جے مناتے ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اتر کھنڈی کا پاٹ کیا تو انہیں یہ مضمون ملا۔

(۱) کلنکی پران میں جس مُرسل اور اوتار کا ذکر ہے وہ مخلوق سے نہیں ڈرے گا نہایت شجاع اور عرفان والا ہو گا۔ (مہادلوچی)

(۲) ان دھامتہ کی وضع کو دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے۔ نئی طرح کا ان کا احوال دیکھیں گے۔ اور جو پوجا ان کی قوم کے لوگ کریں گے۔ وہ نہ کریں گے۔ اور اپنی قوم سے کہیں گے کہ مجھ کو اس قادر ایک ذات کا جس کا کوئی شریک نہیں حکم ہے کہ اس طرح کی بے معنی پوجا مت کرو۔ اور میں سوشے اللہ کی ایک ذات پاک کے اور کسی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اور تم میری تابعداری کرو۔ اور ان کی قوم اس وجہ سے ساری کی ساری ان سے جدا ہو جائے گی۔ (مہادلوچی)

پھر مولوی محمد حسن اپنی تصنیف کشف الاستار میں یوں بھی کہتے ہیں کہ اٹھریں وید میں اللہ کا لفظ پایا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا اسم پاک بھی اٹھریں اور اٹھریں موجود ہے۔ جس کا اشارہ رکھ کھنڈ میں اس طرح سے دوسری قوم سرسمودانی وکالی کمانی احمد نارودہانی۔ اور یجروید میں یوں پڑھا گیا ہے۔

الانک بنج الو جان محمد الانک کرمان جان بیجان نندمانی جان جان نہا ہی جیو سان کجان۔ ہم نے اکثر سادھوؤں اور فقیروں سے پوچھا کہ منزل فقر میں جب راستے طے کرتے ہو تو کیا کسی منزل میں پیغمبر عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہنمائی

اور روشنی سے مدد ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلتے چلتے ایک مقام ایسا آتا ہے۔ جہاں ہندو اور غیر ہندو کا فرق باقی نہیں رہتا۔ اور حقیقت منکشف ہو جاتی ہے۔ وہاں سے آگے ایک قدم بھی بغیر اقرار اور وسیلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں جاسکتے۔ چنانچہ سوامی سدھوگر صاحب نے رامائن کے آخری بالکند حصہ سے یہ کچھ بھین ایک خاص لہجہ میں پڑھے اور سنائے۔

راخ سیدنت بھوپریت کھائے   آپن مت سب کا سمجھائے
نکم اگم سوئی پنج او پارا   پتی ابا او نمت مجھارا
تب لگ سلازم چھے کوئی   بنا محسد پار نہ ہوئی
ماہر سلازم ہمان ہیندہ ہوئے   تلسی بچن مت مت کوئے

ترجمہ: وہ بادشاہی قاعدے سکھائے گا۔ خوف اور محبت سے کام لے گا اور اپنا دین سب کو بتائے گا۔ سمندر کے پھیلاؤ کی طرح ان کا جلال ہوگا جس طرح کھار آوے میں آگ لگاتا ہے۔ جو تمام جگہ پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح ان کا دین ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ جب تک ان کی پیروی نہ کی جائے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا ناک پہنچنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد خدائی پیغام نہ آئے گا۔ اور تلسی داس سچ سچ کہتا ہے۔

راجہ بھوج ایک بڑے مشہور حکمران ہوئے ہیں۔ جو ہلیا کے باشندے تھے۔ جس کو عام لوگ بھوج پور بھی کہتے ہیں۔ وہاں ایک عمارت رعد خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ مگر جنتر منتر اس کا عرف عام ہے۔ وہ بہت پرانی عمارت ہے۔ اور فلکیات کے زائچے اور نجوم کے حسابات اس پر نقش ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسی جگہ راجہ بھوج کے شاہی محلات تھے۔ راجہ بھوج شق القمر کے معجزہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا اسلامی نام شیخ عبداللہ تھا۔ ان کے ایمان لانے سے ان کے گھروانے اور رب دوسرے لوگ مخالف ہو گئے۔ اور وہ ترک وطن کر کے دھار وار رگجرات پہلے گئے۔ اور باقی زندگی انہوں نے سلطنت کو خیر باد کہہ کر یاواہلی میں گزاری۔

انہیں تصدیق کنندوں میں سے ایک بزرگ بابا رتن تھے۔ جو خود حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے چھ کھجوریں ان کو کھلائیں، اور ان کے لئے طویل العمر ہونے کی دعا فرمائی، اور ایک اپنا پیرا بہن مبارک بھی عطا فرمایا۔ چنانچہ اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت حاجی بابا رتن رضی اللہ عنہ کی عمر چھ سو بتیس سال کی ہوئی۔ آپکا مزار بمحندہ سٹیشن کے قریب ریاست پٹیالہ میں ہے۔

مولانا سیف اللہ گورکھپوری جن کو سنسکرت اور بھاشا میں بڑا کمال حاصل تھا اپنی تحقیقات میں اور مولوی عبدالعزیز صاحب اپنی تصنیف بشارات احمدیہ میں لکھتے ہیں کہ کذا کے منسٹ نے اپنی کتاب کیل پر گرن میں یہ بشارات محمدیہ بارہویں ادھیا کی چھٹی درشت کونٹ میں یوں لکھی ہے۔

اودت پن۔ انتم ہی ندھم، ان سینکبار تم۔ بنوت سورتم۔ پرتھوی۔ مدھی
سرب اونما سن گرام۔ پرسن پر پرتھوی۔ ولوتا واسنکرا پت جھاک کور دوم
سن گرم۔ لیجھ سولین کوزدودہ۔ تب یتم کرا لیو جھیم پرتھوی۔ مدھم بت
کاگر بس گیرو پرتیت نری بھو کھیم۔ ایتارم پرتھوی۔ مدھی پال ہر مارم گرگ
گرہ اودت پن۔ تم پرتھوی کرنیس ہری۔ پری پتر چر نہ بکم نارائن وکش پال
رونک یدب نو می چرم کرتے کھتم پر م پراکت پراپتم۔

ترجمہ:- یعنی نجات کا دینے والا اوتار جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اندھیری دور کرنے والی زمین کے بیچوں بیچ میں، دشمن کا مارنے والا، زور والا، بڑا بہادر، زمین کی طاقت میں وہ سرب نما ہوگا، اس لفظ کے معنی ہیں، تعریف کیا گیا۔ جو اسم پاک محمد کا ترجمہ ہے۔ بذریعہ جہاد کے دین پھیلانے گا۔ کوڑا مارنے والے کو لڑائی کے ساتھ وہ چھیم کی جانب سے گا، اس کے ملنے کی تین شرطیں ہوں گی۔

۱۱۱ پیداوار زمین کی تقسیم کرو، ہمارا عقیدہ قبول کرو وہ بڑی عزت والا ہوگا، راجہ بڑا، اچھا لو ہے کی چلانے والی زمین کے بیچوں بیچ میں بیوقوفی کا مٹانے والا پیدا ہوگا۔

زمین کے بچوں بیچ میں اچھے لوگوں کے گھر والوں میں جو بے عیب ہوں گے۔ ان کا پیارا بیٹا خدا کے قدم پاک میں اس کی روح رہی مدت تک وہ آنے والا جب قدم چھوڑ لگا آجائے گا۔ پرانے گھر کی سرحد میں۔ اور اسی مضمون کی بشارت کتاب سمرت و سمار اسکنت میں بھی جو ۲۴ سمرتیوں پر مشتمل ہے ملتی ہے۔ جو ہم یہاں نقل کرتے ہیں:-

مہا بھومی برہنہ ہرنک پیری پوتین ساربتی۔ چونہ سمر سمری مہم شبرم نئی وہ

پر رختی دم ایسی سارم بر بارنم سو دیہ پیری پورنم اوتار نہ۔

ترجمہ:- زمین کے بچوں بیچ میں سویت کی طرح بڑے خاندان میں خدا کی طرف سے قاتل ہوگا۔ اور اس ملک کا پتہ یہ ہے کہ وہاں ایک دست آور پتی ہوگی۔ اس ملک کے لوگ ان کے وسیلہ سے پاک ہونگے۔ گناہوں سے نجات حاصل کریں گے۔ وہ بڑا اور یا دنیان کا دامن پکڑ کر پار اترے گی۔ اور اس سر زمین میں خدا کا پیارا خدا کے قدموں کو چھوڑ کر اترے گا۔ وہاں کے پہاڑوں پر گھاس نہ ہوگی۔ یعنی اس ملک کے پہاڑ خشک ہونگے کچھ دیا کرو یا لڑو۔ ورنہ ہماری بات مانو خدا کا نام ہی ان کے پاس جائے گا۔ ایک دفعہ اترے گا گناہوں کو کاٹنے والا۔

یہ وہ شہادتیں ہیں جن کو پڑھ کر کوئی حق کا متلاشی انسان دھوکہ میں نہیں رہ سکتا۔ ہاں مسٹر پٹیل ناٹھ وزیر اعظم بھارت کی طرح کسی فسطی پر اڑ جانا ایک دوسری بات ہے۔ ان کو جب فیصلہ ہندوستان کتاب کے مصنف انگریز نے ان کے لایٹ سے تیر بھڑکی بیچو وہ رسومات پر توجہ دلائی اور کہا کہ یہ آریں ہندو مذہب کا قطعی مسخ شدہ اور انسانیت سوز منظر ہے آپ اس کو کس طرح تسلیم کرتے ہیں تو مسٹر پٹیل نے یہ لکھ کر اپنے آپ کو بچا یا کہ یہ میرا مذہب کا معاملہ ہے اس میں ہم کو یہیں رہنے دیجئے۔ ہمیں طعن کرنا مقصود نہیں۔ حقیقت یہ متوجہ کرنا مقصود ہے۔

پھر جو تک اور تر پر ان کے مصنف بیاس جی جو ایک مشہور ہندو رشی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں مہارت پیدا ہوں گے۔ ان کا نشان یہ ہوگا کہ ان پر بدلی سایہ کرے گی۔ اور ان کے جسم کا سایہ نہ ہوگا۔ وہ دنیا کے لئے کچھ تلاش نہ کریں گے

ان کی تلاش دین کے لئے ہوگی۔ جو کچھ پیدا کریں گے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تمام عمر کم کھائیں گے، عرب کے سرداران کے دشمن ہوں گے، اور وہ اللہ کے دوست ہوں گے، وہ قادر و توانا ان کو تیس ادھیان پران بھیجے گا۔

۲۔ کلنکی پران میں دس اوتاروں کا ذکر لکھا ہے۔ جن میں ایک اوتار کا نام کلنکی ہے۔ اس کے متعلق یوں وضاحت ہے کہ کلنکی اوتار ظاہر ہوں گے، جن کے باپ کا نام وشنوئیس یعنی عبداللہ ہوگا (۲۱) ان کی ماں کا نام سومتی یعنی امن امان والی بھروسہ کی گئی یا آمنہ ہوگا۔ (۳۱) وہ غار میں پسیا کریں گے، (۴۱) تمام نیک اور پاک لوگوں کی تصدیق کریں گے۔ (۵۱) پرش رام یعنی روح الامین سے تعلیم پائیں گے۔ (۶۱) اپنے وطن سے ہجرت کریں گے۔

۳۔ رگوید منتر میں آپ کا نام احمد اور اکتھروید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے اور لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ پر مبدم جنم میکنٹھا پراپت ہوئی تو جیسے نام محمد یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے پاپ کٹے اور مبدم پدم ملتے ہیں جنم میکنٹھ ہونا چاہو، یعنی ہمیشہ کی بہشت چاہتے ہو۔ تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کرو۔

۴۔ اکتھروید میں آیا ہے۔ برہمان الامرا رسول محمد رک کد برشی، یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے، رسول محمد زور آور کا کون ہے اس کی برابر کا۔

۵۔ سادوید میں یوں لکھا ہے کہ مسودا رتنا بھاوا گاڈما انتی ستا بشتو نامک بھٹھا شوسدا ابید شاستر مشرتیا۔ یعنی جس بزرگ کے نام کا پہلا حرف میم اور آخری حرف وال ہوگا۔ اور اس کے پیر و گنوبھکمن : ذبیحہ گاڈ کرتے ہوں گے، وہی وید شاستر کی رو سے بڑا رشی ہے۔

۶۔ اکتھروید کا نڈ ۱۹ میں ہے۔ یا بھجھا محمد بھگت اجائی، یعنی محمد کے بغیر زندگی ضائع ہے۔

۷۔ گوسائیں تلسی داس لکھتے ہیں کہ شتی پریت یا دھن تیرتھ سبھی نام

بیکنٹہ باس نہ پائی بناں محمد نام

۸۔ جنم ساکھی کلاں صفحہ ۱۴۱ میں ہے۔

پاک پڑھو کلمہ ربہ اعمد نال ملائے او معشوق خدا پیدا ہو یا تل الائے
۹۔ پونھتی راہ سنگھ راہم چپٹی کا نڈ منترے ۱۱ پر گو سا میں تلسی واس جی فرمائے

ہیں۔ کہ ہے

یہاں نہ کچھ بات میں رکھوں   بید پران ست ست بھا کھوں
برکھس دنل سندام ہوئی   پتہ کی بات نہ پائے کوئی
ولیں عرب پھر کھتا سہائی   سو محل بھو میں گت سنو کھک رائی
سنہو سمت تاکر ہوئے   سندام اولیں بھتھتہ سبھوئی
سمت بکرم کی دو وانگا   مہا کوک نش چھیترا سالگا
راج پنٹ بھو پریت دکھائے   ابن مرت سب کو سمجھائے
تب لگ جے سندام چہ کوئی   بنا محنت پار نہ ہوئی!

ترجمہ: ہر طرف داری نہیں جو وید میں لکھا ہے صاف کہوں گا، دس ہزار برس میں
رسالت تمام ہوگی، پھر کوئی نہ پائے گا، عرب میں ایک خوشنما ستارہ اور بابرکت زمین
ہوگی۔ معجزے سے ظاہر ہوں گے، اور بنی اللہ کو قاسم کہا جائے گا، سمت بکرم بحیت
کی سمندروں کی تعداد کے برابر والی صدی میں پیدا ہوگا، اور الو العزمانہ قاعدے
پر اپنا مذہب سب کو سکھائے گا، اور اس کے دین کے جاری رہنے تک بغیر محمد
کے کوئی پار نہ ہوگا۔

۱۰۔ بابا گورو نانک لکھتے ہیں،

توریت زبور انجیل ترے سن ڈٹھے وید

رے قرآن کتاب گل جگ میں پروار

یعنی توریت، زبور، انجیل، زبور کو ہم نے بغور دیکھا ہے، اور ویدوں کو بھی۔ مگر

دنیا کے لئے جو کتاب ہدایت کاں کا موجب ہو سکتی ہے، وہ قرآن ہے۔

پھر لکھا اور بار صاحب صفحہ ۵۲۳ میں ۵
جگ میں مورکھ بندہ کیا بوجھے اندھے کو دیکھ کیا سوچھے
بن احمد کچھوے بھید نہ پائیو . مورکھ اندھا گنوار گہرا نیو

الف احمد سے احمد بھو ایسا بھید کچھو نہ لیو!
احمد بھو احمد کے رنگا جیسی جوت چاند سنگا
۱۱۔ جنم ساکھی بھائی بالا صفحہ ۳۰۶ میں آتا ہے کہ ۵
اول آدم ہمیش ہوئے دوجا برہما ہوئے
تجا آدم مہا دیو محمد کے رب کوئے!

۱۲۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں سے بعض اس طرح پائی گئی ہیں
مثلاً انجیل یوحنا باب ۱۱ آیت ۱۱ میں ہے، آپ نے فرمایا: اور میں باپ سے درخواست
کروں گا کہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے جو اب تک تمہارے ساتھ رہے۔ یعنی سچائی
کی وہ روح جس کو دنیا حاصل نہیں کر سکی۔ پھر باب ۱۲۔ آیت ۳۰ میں فرمایا
اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے، تاکہ جب ہو جائے
تو تم یقین کرو۔ اس سے بعد میں تم سے بہت سی باتیں کہ کروں گا۔ کیونکہ وہ دنیا
کا سرواڑا آتا ہے، اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا مانا
تمہارے لئے فائدہ مند ہے، اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس
نہ آئے گا۔ لیکن اگر میں جاؤں گا، تو وہ تمہارے پاس بھیج دوں گا، جب وہ
سچائی کی روح تمہارے پاس آئے گی تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گی۔

۱۳۔ انجیل برنباں فصل ۶۶ صفحہ ۱۴ میں ہے، (مسیح) سے کاہن
نے جواب میں کہا کہ موسیٰ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارا اللہ عنقریب ہمارے
پاس ایک مسیحا بھیجے گا، جو ہمیں اللہ کے ارادے کی خبر دینے آئے گا۔ اور
دنیا کے لئے راحت کا پیغام لائے گا، اس لئے تو بتا کیا تو وہی اللہ کا مسیحا ہے

تو یسوع نے جواب دیا کہ حق یہ ہے کہ اللہ نے ایسا ہی وعدہ کیا ہے۔ مگر میں وہ نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، اور مجھ سے بعد کو آئے گا۔

پھر اسی انجیل برنباس فصل ۹، صفحہ ۶۴ میں ہے مسیح نے کہا ہمیری تعلیم نجس ہو جائے گی۔ قریب قریب تیس مومن بھی باقی نہ رہیں گے، اس وقت اللہ کو دنیا پر اپنا رحم کرے گا۔ اور اس رسول کو بھیجے گا جس کے لئے سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ جو اس پر ایمان لائے گا وہ مبارک ہو گا۔ (پھر فرمایا) باوجود اس کے کہ میں اس کی جوتی کا تسرہ نکھیلنے کا بھی مستحق نہیں ہوں۔ میں نے خدا کی طرف سے نعمت اور رحمت کے طور پر یہ رتبہ پایا ہے کہ اس کو دیکھو! اس وقت کاہن نے کہا مسیحا کا نام کیا رکھا جائے گا۔ تو یسوع نے جواب دیا کہ مسیحا کا نام عجیب ہے۔ اس لئے کہ اللہ نے جس وقت اسکی ذات کو پیدا کیا تو اسے آسمانی روشنی میں رکھا۔ اللہ نے کہا اے محمدؐ تو صبر کر میں تیرے ہی لئے جنت اور دنیا اور مخلوقات کی بڑی بھیڑ جو تجھے بخشوں گا۔ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور جس وقت میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تجھے اپنا رسول بناؤں گا میرا کلام سچا ہو گا۔ زمین و آسمان کمزور ہو جائیں گے۔ مگر میرا ایمان کمزور نہ ہو گا اور اس کا نام مبارک محمدؐ ہو گا۔

۳۱۔ زبور باب ۱۶، آیت ۳۵ میں ہے کہ میں تم کو پانی سے تشبہ دیتا ہوں لیکن وہ میرے بعد آتا ہے۔ مجھ سے قوی تر ہے، وہ کہیں روح القدس اور آگ سے بہتسمہ دے گا۔ ایسے ہی انجیل متی باب ۱۱ میں ہے۔

۵۔ کعب احبار اپنے والد کی وفات اور تورات کے دو ورقوں کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان دو ورقوں میں لکھا تھا مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا يَأْتِي بَعْدَهُ

۱۶۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو مالک ابن سنان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک روز قبیلہ بنی عبد الاشہل میں گیا تو

یوشع یہودی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک بنی کے پیدا ہونے کا زمانہ قریب آگیا ہے۔ جن کو احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہا جائے گا۔ جو حرم میں پیدا ہوں گے۔ پھر ابو مالک بن سنان کہتے ہیں کہ وہاں سے میں بنو قریظہ میں پہنچا تو ایک جماعت دیکھی جو بنی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذکر کر رہی تھی۔ ان میں سے زہیر بن باطانے کہا کہ کوکب احمر طلوع ہو چکا ہے۔ اور یہ ستارہ اجنبی طلوع ہوتا ہے۔ جب کوئی بنی پیدا ہونا ہو۔ اور اب احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سوا کسی کی پیدائش باقی نہیں رہی۔ اور یہ شہران کی ہجرت گاہ ہے۔

۱۷۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے امام شعبی کی نسبت دے کر لکھا ہے کہ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام میں لکھا ہوا تھا۔ اِنَّهٗ کَاثِنٌ مِّنْ وَلَدِ شَعْبٍ وَشَعْبٍ حَتّٰی یَاْتِیَ النَّبِیُّ الْاُمِّیُّ الَّذِیْ یُکُوْنُ خَاتِمَ الْاَنْبِیَاءِ، یعنی آپ کی اولاد میں قبائل در قبائل ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ بنی امی آجائیں۔ اور وہ خاتم الانبیاء ہوں گے۔ ۱۸۔ یہ تا آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ تم میرے بعد خلیفہ ہو گے۔ تقویٰ اور عروۃ الوثقیٰ کو لازم پکڑنا۔ اور خدا کے ذکر کے ساتھ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا ذکر بھی لازم پکڑنا۔ کیونکہ وہ عرش پر اور ہر جگہ میں نے لکھا دیکھا اور وہی میری عفو کا باعث ہوا۔

۱۹۔ امام التفسیر ابن جریر طبری آیت کریمہ فاذا اخذنا الالواح کے ماتحت ایک طویل حدیث نقل فرماتے ہیں جس سے توہرات شریف میں ذکر محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) ثابت ہوتا ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الوہیت میں عرض کیا کہ اے میرے رب میں لوح توہریت میں ایک ایسی اُمت کا تذکرہ پاتا ہوں جو پیدائش میں سب سے آخری ہے۔ اور جنت میں داخل ہونے کو سب سے مقدم ہوا ہے میرے رب ان کو میری اُمت بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اُمت ہے +

ختم نبوت

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

ترجمہ: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں
ہیں۔ بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے
ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی ہر مشیت کا جانتے والا ہے۔ یہ آیت مشنہجری
میں نازل ہوئی ہے۔ (جیسا کہ مدح المعانی و تاریخ الخلفاء صفحہ ۵۴۴ جلد ۱
میں ہے) ۵

عقیدہ چونکہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو فوز و فلاح
کا بہترین طریقہ نجات۔ زندگی کا ارفع و اعلیٰ نصب العین اور روحانی
مددگار ملے کرنے کا یقینی ذریعہ عطا کر دیا جائے۔ لہذا انھوں نے قرآنی اللہ تعالیٰ نے قرآن
مجید کی شکل میں انسان کو کامل ہدایت عطا فرمادی اور جس مقصد کے لئے انبیاء کا سلسلہ
جاری کیا گیا تھا وہ لا محالہ ختم ہو گیا۔ اور منطوق کا مسلہ اصول ہے۔ اذافات الشروط
فان المشروط (یعنی جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے)
چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ کامل ہدایت عطا فرمائی جا چکی
ہے۔ اس لئے آپ منطوقی طور پر اس سلسلہ کے خاتم ہیں۔ بنا بریں سادھے تیرہ سو سال
سے جمہور مسلمانوں متقدمین و متاخرین کا یہ عقیدہ ہے، اور جمیع علماء و بانی و فضلاء
حقانی اسلام کا اس مسئلہ پر اجماع رہا ہے کہ آنحضرت سرور کائنات مقرر موجودات

مختار شش جہات رحمت اللعالمین خاتم النبیین، محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اور قرآن حکیم احادیث نبوی کریم علیہ المتحیات والتسلیم کی نصریات وتعلیمات کی جامعیت والغیت اس حقیقت پر شاہد ہے، کہ مولا کریم جل مجدہ نے انسان کو اس کی علمی اور عملی قوتوں میں مرقیانہ صلاحیت و قابلیت کی تکمیل کر کے ایسا کامل و مکمل دستور حیات بخش دیا ہے جسکی پدامیت تمامہ کی روشنی میں آئندہ ہر زمانے کا انسان دینی و دنیوی کامیابیاں اور ظاہری و باطنی کامرانیاں حاصل کر سکتا ہے، لہذا اب کسی بنی خواہ و تشریعی ہو یا غیر تشریعی کے آنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی پیغمبر ظلی و بروزی کے ظہور کی حاجت۔ اور یہی اسلام کا وہ بنیادی اصول ہے جس پر مسلمانوں نے ہر زمانہ میں یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اگر توحید الہی کا عقیدہ اسلام میں بمنزلہ بنیاد ہے تو ختم نبوت کا عقیدہ بمنزلہ عمارت ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی انبیاء کا سلسلہ جاری رہنا تسلیم کر لیا جاتا تو پھر اسلام کا قصر رفیع کبھی کا منہدم ہو گیا ہوتا۔ اگر مسلمانوں نے ہمیشہ اس امر پر زور دیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بنی نہیں آ سکتا، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آئندہ آنے والے انبیاء سے مسلمانوں کو کوئی عداوت ہے، بلکہ وہ اس لئے اس عقیدہ پر متصر ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی بنی کی ضرورت باقی ہے، تو حضور علیہ السلام کی وہ خصوصیت جو آپ کو جمیع انبیاء سے ممتاز کرتی ہے، لغو و بالذات باطل ہو جائے گی، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے گا، وہ یکسر دائرۃ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اس کو اسلام سے قطعاً کوئی علاقہ نہ رہے گا۔ کیونکہ یہی ایک عقیدہ نوع انسانی کی ثقاہت کی تاریخ میں سب سے پہلا اور سب سے پاک قرین عقیدہ ہے۔

چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد اس عقیدے کے خلاف مدعیان کاذب کے ظہور کا امکان تھا، اس لئے مجبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلے ہی پیشینگوئی فرمادی کہ میرے بعد میری امت میں تین چھوٹے بنی مدعی نبوت پیدا ہوں گے۔ جو سب کے

سب اپنے دعووں میں کاذب ہوں گے۔ کیونکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔

چنانچہ اس پیشگوئی کے ماتحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف ممالک اور مختلف زبانوں میں کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عسی سجاء بنت حارث، مختار لقفی، میمون قذاح، طلح بن خویلد ابن مقشح، سلیمان قرمطی، بابک خرمی اور عیسیٰ بن مہرویہ۔ مشہور و بحال و کذاب گذرے ہیں، جنہوں نے عرب و ایران میں کافی بربادی پھیلانی اور ہزار ہا زندگان خدا کا خون گرایا۔ ان کے بعد قریباً ایک ہزار سال تک اسلامی دنیا میں کامل امن و امان رہ کر پنجاب کی سیر حاصل سرزمین سے پھر ایک نکتہ نے سر اٹھایا اور ایک مدعی نبوت نے اذہر لؤلؤوں پر بد اعتقادی کا دروازہ کھولا جس کی مفصل تشریح آئندہ صفحات میں نظر آئے گی۔ اگرچہ اس مدعی پنجابی نے بہت سی ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ جو اس کی بطلان کی بجائے خود ایک بین دلیل ہے۔ تاہم ان منازل کے تذکرے کیوجہ سے اس کے دعوے کی نوعیت میں کبھی فرق نہیں آیا۔

لفظ نبوت کی تحقیق | نبی۔ نبو۔ نبا۔ یہ تین لفظ ہیں جن سے نبوت کا لفظ ماخوذ ہے، اذروٹے لغت نبی

بر وزن فعیل کا مفہوم ہے۔ اطلاع دینے والا یا اطلاع پہنچانے والا۔ پس اطلاع دینا بھی نبوت اور اطلاع پہنچانا بھی نبوت ہی ہوگا۔ جس پر قرآن کریم کے الفاظ شاہد ہیں پہلے پارہ میں پروردگار کی طرف سے ایک مکالمہ کا اشارہ ہے جس میں سوال کیا گیا ہے۔ ۱۔ انبثونی (یعنی مجھے بتاؤ) ذالک من انباء الغیب آل عمران (۱) یہ غیبی اطلاعات ہیں۔ من انباء ہذا۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، گو یا کوئی عظیم الشان بات بتلا دینا یا پہنچا دینا اس کا نام لغت میں نبوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے تسلیم کیا ہے کہ لفظ نبوت شرعاً منقول ہے۔ (شرح موافق صفحہ ۶۶۲) لغوی معنوں میں جو درست ہے، وہ شرعی معنوں میں نہیں۔

ہر دہی علم کو پتہ ہے کہ سُود لغت میں فائدہ سے کو کہتے ہیں۔ فلاں بات
 سُود مند ہے۔ فلاں چیز سے سُود حاصل کرو۔ فلاں کام میں سُود نہیں۔ لیکن شرح میں
 یہی لفظ سُود اپنے مخصوص معنوں میں بھی مستعمل ہے۔ ایسے ہی لفظ نبوت میں بھی
 لغت کو وسعت ہے۔ لیکن شرعاً یہ وسعت محدود ہو جائے گی۔ صلوٰۃ لغت اظہار
 نیاز مندی کو کہتے ہیں۔ اور کائنات کا ہر ذرہ اس لحاظ سے نیاز مند ہے۔ پرند
 چرند۔ ورنہ بلکہ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر شے اپنے اپنے رنگ میں بزبان حال
 نیاز مند ہے۔ لیکن یہی لفظ جب یقیمون الصلوٰۃ۔ اقیمو الصلوٰۃ میں آئیگا
 تو اس کے معنوں میں وہ وسعت نہیں رہے گی جو لغت میں ہے۔ بلکہ یہ محدود
 ہو جائے گی۔ اور اس کے معنی محض اظہار نیاز مندی کے نہ ہوں گے۔ بلکہ یہاں
 مخصوص طریق عبادت مقصود ہوگا۔ یعنی لغوی وسعت بسا اوقات شریعت
 میں قائم نہیں رہتی بلکہ محدود ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص
 نبوت کے لغوی معنوں کی وسعت کو سامنے رکھ کر نبوت کا دعوے کرتا ہے۔
 اور کہتا ہے کہ میں بنی ہوں۔ تو ہر اطلاع دینے والا خواہ کوئی ہو۔ اور ہر اطلاع
 پہنچانے والا خواہ کیسا ہو۔ اس درجہ کا مستحق ہوگا۔ اور وہ دعوائے نبوت کر سکیگا
 پھر اس وسعت لغت کے ماتحت زید ہی کے دعویٰ کی تخصیص کیا ہوگی۔ لہذا
 یہ ماننا پڑے گا کہ شریعت اسلامیہ میں اس لفظ نبوت کے معنی محدود اور مخصوص
 ہیں۔ غیر محدود اور غیر مخصوص سمجھنے میں رد استعمال پیش آئے گا جس کا کوئی جواب
 نہ ہوگا۔ مثلاً

- ۱۔ اگر نبوت کا معیار لغوی معنی کو قرار دیا جائے تو پھر اطلاع دہندگی اور
 اطلاع یا بندگی کے لحاظ سے ہر شخص بنی قرار دیا جائے گا۔ اور یہ شدید غلطی ہے۔
- ۲۔ اگر لغوی معنوں میں یہ تخصیص کی جائے کہ اطلاع یا بندگی من جانب اللہ
 ہو تو نبوت ہوگی تو یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اس صورت میں ہر مسلمان بنی ہوگا
 اس لئے کہ اگر ایک نے دوسرے سے کہا کہ قرآن حکیم میں حکم آیا ہے نماز پڑھو

تو اس مفروضہ کی بنا پر ذید اور بکر دونوں بنی ہیں۔ اس نے نماز کی اطلاع اللہ کی طرف سے دی اور دوسرے نے پائی۔

۳۔ اگر روئے صادقہ کو نبوت کا معیار دیا جائے، تو یہ بھی اس دعویٰ میں صحیح نہ ہوگا۔ کیونکہ سچے خواب کفار کو بھی آسکتے ہیں، حضرت یوسفؑ کے قیدی ساتھیوں نے جیل میں سچا خواب دیکھا تھا۔ اور اسی زمانہ میں غیر مسلم بادشاہ شاہ مصر نے سچا خواب دیکھا، جسکی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی۔ تو خواب یا عالم کشف میں یا عالم مثال میں کسی بات کا کسی کیلئے دیکھ لینا اور اس کا سچا ہو جانا، نبوت کی دلیل نہیں سکتا۔ اور یہ سب انسانی اصطلاحات ہیں۔

۴۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ بنی وہ ہے جس کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان خداوند عالم کی طرف سے ہو جائے، لیکن یہ معیار بھی صحیح نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت مریمؑ کی پاکیزگی بیان فرمائی ہے حالانکہ وہ بنتہ نہ تھیں۔ اور وہ کیا دنیا بھر میں کوئی عورت اس درجہ پر فائز نہیں ہوئی۔

۵۔ اگر صرف مکالمہ و مخاطبہ کو معیار نبوت مانا جائے۔ تو اس سے بھی انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ مکالمہ ابلیس سے بھی ہوا، مخاطب فرعون کو بھی کیا گیا۔ خطاب یافتہ زمین و آسمان اور کائنات کا ذرہ ذرہ بھی ہے۔ آسمان کا پانی، روکنے اور زمین کو پانی چوسنے کا حکم اس پر گواہ ہے، لیکن زمانہ جانتا ہے۔ کہ یہ سب محض مکالمہ و مخاطبہ کی بدولت بنی نہیں بن گئے۔

۶۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبوت الہام و وحی کے نزول کا نام ہے۔ تو کیا نبوت کا مدار الہام و وحی پر ہو سکتا ہے، قرآن ارشاد فرماتا ہے۔ کہ یہ بھی غلط ہے، اگر یہ صحیح مان لیا جائے، تو اس مفروضہ کی بنا پر شہد کی مکھی، کیڑے مکوڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت عیسیٰؑ کے حواری سب بنی

سمجھے جانے کے مستحق ہوں گے۔ بلکہ ہر شخص کیونکہ فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا۔ رب العزت کا ارشاد محکم موجود ہے۔

۴۔ اگر تبلیغ آیات اللہ کو دلیل نبوت مانا جائے۔ تو بھی کام نہیں چلے گا۔
کیونکہ اس صورت میں مبلغوا عنی دلوا یتہ کے مطابق ہر مبلغ نبی ہو
جائے گا۔ اور بہت سے تبلیغی مشنوں کا کام کرنے والے افراد اس کی
ذیل میں آجائیں گے۔

معلوم ہوا کہ یہ جس قدر معیار نبوت لوگوں نے اپنے دعاوی میں مقرر
کئے ہیں۔ اور جن پر وہ اپنی نبوت کی بنیادیں استوار کرتے ہیں، سب کے سب
لغوا اور غلط ہیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ قرآن مجید نے نبوت کا معیار کس چیز
کو قرار دیا ہے۔

معیار نبوت و رسالت | قرآن کریم میں تفکر و تدبر کرنے سے
معلوم ہوتا ہے۔ کہ

نبی وہ شخص ہے جو نجات انسانی کے لئے خدا تعالیٰ کے تجویز فرمود
نصب العین یا پر و گرام سے براہ راست مطلع ہو کر اس کو نسل انسانی
کے سامنے کتاب کی شکل میں پیش کرے۔ اور خود اس پر عمل کر کے
لوگوں کو دکھائے۔ تاکہ ان میں بھی اس پر عامل ہونے کی ترغیب
پیدا ہو۔ اس نصب العین کو عرف عام میں کتاب یا شریعت یا
ہدایت کہتے ہیں۔ ہر نبی اپنے ساتھ ہدایت لاتا ہے۔ کیونکہ یہ بات
عقلاً محال ہے۔ کہ نبی (پیغامبر) آئے اور کوئی پیغام نہ لائے۔

گو یا خداوند عالم نے ضروریات زندگی میں انسان کی رہنمائی کے لئے پہلے
اس کو وجدان کی ہدایت سے نوازا۔ جس کی رہنمائی ایک محدود دائرے تک
مختی۔ پھر عقل کی رہنمائی کا دور شروع ہوا۔ جو ایک خاص حد تک پہنچ کر ختم
ہو گیا۔ پھر ہدایت نبوت کی ضرورت سمجھی گئی۔ یعنی نسل انسانی کی نجات اور

فلاح و سعادت دارین جس خدائی نصب العین کی پابندی پر موقوف ہے اس کا کسی ایسے انسان کے ذریعہ سے پیش کرنا جس کی امانت اور دیانت پر تا مروتگی سے قبل عوام الناس کو پورا پورا اعتماد ہو۔ گویا ہدایت نبوت ایسے شخص کی وساطت سے نسل انسانی کے سامنے ایک ایسے نبرد گرام کے ماتحت رکھ دینے کا نام ہے۔ جس پر نسل انسانی کی نجات کا دار و مدار ہو اس لئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ کہ نبوت تنہا مکالمہ و مخاطبہ تنہا وحی اور الہام، تنہا دلیل و صاوتہ کا نام نہیں بلکہ نسل انسانی کی سعادت و فلاح جس نصب العین پر موقوف ہے۔ وہی مرتبہ و مقام نبوت ہے جس کے نزول کے لئے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا۔ اور اس کا عطا فرمانا کمال احسان اور ہر پانی سے اپنے آپ پر لازم قرار دے لیا۔ حالانکہ کوئی طاقت خدا کو کسی کام کرنے کے لئے مجبور نہیں کر سکتی۔ اور وہ جو کچھ کرتا ہے، اپنی مرضی اور اختیار سے ظہور فرماتا ہے۔ اور

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ لَعَنَتْ فِيهِم مَّسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ

میں اسی کمال احسان کی جانب اشارہ ہے، اور جہاں سے نبوت کا دہمی ہونا بھی مترشح ہوتا ہے۔

یہ امر بھی قابل یاد ہے۔ کہ قانون ارتقاء کے ماتحت نصب العین کے اس حقد میں جس کو شریعت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اختلاف ہوتا رہا ہے۔ لیکن اصلی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، جو بنی خداوند عالم کی طرف سے دنیا میں تشریف لائے، رب نے ایک ہی حقیقت کو پیش فرمایا۔ اَعْبُدُوا اللَّهَ دینی و خشک و لذت شکر کو یا باللہ شیعہ۔ یعنی احکام شریعت میں ہر ماحول کے مطابق تبدیلی ہوتی رہی، لیکن نصب العین ہر زمانہ میں ایک ہی رہا۔

متحقق ہوا کہ نبوت و ایک ایسے نصب العین، ایک کتاب، ایک دستور عمل عقائد و اعمال کے مجموعہ جس کے حسن و قبح میں تمیز کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے) کا نام ہے، اس کو آپ زبور کہیں، کتاب کہیں، آیات بیانات کہیں

نور کہیں۔ شفا کہیں۔ فرقان کہیں۔ قرآن کہیں۔ ذکر کہیں۔ رسول کہیں۔ بہر حال یہ سب کچھ اسی نصب العین الہی کی جس کے تجویز کرنے میں کسی انسان یا کسی فرشتے کا ذرہ برابر مشورہ شامل نہیں (تجیر ہیں۔ اور علیہم بذات الصدور ہی کا صرف اپنا تجویز فرمودہ نصب العین ہے)۔

ضرورت بقاء نصب العین

جو کہ ضرورت تھی بقائے سنت ایزدی کی۔ ضرورت تھی بقاء نصب العین کی۔ ضرورت تھی بقاء نصب العین کی۔ ضرورت تھی بقاء نصب العین کی۔ اس لئے خداوند عالم الغیب نے جس کا علم باطنی کی طرح مستقبل پر بھی مکمل طور پر عادی ہے، اس سلسلے کو ختم کرنے کے لئے تاکہ کسی شخص کے دعوائے نبوت کے بعد اس کی تصدیق کی ضرورت کا امکان ہی نہ رہے۔ اور آئندہ کے لئے لوگوں کو اس امر کا انتظار ہی نہ رہے۔ کہ دنیا میں کوئی اور بھی نصب العین پیش ہونے والا ہے۔ تمہارے ساتھ فرمایا کہ الْيَوْمَ اكملت لکم دینکم و ما رجا علیکم منکم شیء و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اب کوئی یوم کو خواہ متعارف معنوں میں لے یا غیر متعارف معنوں میں۔ بہر حال خدا کا یوم یوم القرآن ہے۔ نبی کا یوم یوم ہوتا ہے۔ اور نازل قرآن کا سارا وقت یوم ہے۔ جس میں یہ نور ہدایت سرکار و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پیش ہوتا رہا۔

یہاں یہ بیان کر دینا بعید از غم نہ ہوگا کہ یہ چیز جو شروع ہوتی ہے، اس کی تکمیل اور اختتام بھی ضروری ہے جس کے بعد اس کی غرض میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مثلاً ایک وقت ہوتا ہے جب طالب علم کی تعلیم کی ابتداء ہوتی ہے، پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اور وہ تعلیم کی تکمیل کے بعد کسی مزید تعلیم کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا لباس بہت چھوٹا اور قمیص معمولی بالشت بھر کا ہوتا ہے، لیکن اپنی جسمانی نشو و نما ارتقاء کے ماتحت ہر لحاظ اس کا ناپ اور سائز بدلتا رہتا ہے، مگر ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے۔ جس میں اس کے جسم کا بڑھاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہ وہ لباس پہن لیتا ہے۔ جس کے بعد

اس کے لباس میں کوئی بڑا بڑا قطعاً مستند نہیں ہوتا۔

ایسے ہی یہ مسئلہ نصب العین ہدایت انسانی کا ہے۔ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر مسیح تک مختلف احکام شرع کے ساتھ بدلتا چلا آیا، اور بعد کو اس کی اسی تکمیل کو لادیم سمجھا گیا، کہ جس کے ذریعہ ہدایت اخروی اور نجات ابدی کا مکمل نظام انسان کو عطا کر کے اس نعمت عظمیٰ کو تمام کر دیا جائے۔

پس آیت المیوم اکملت لکم دینکم اس ضرورت پر قطعی الدلالت ہے جس کے لحاظ سے قرآن کریم خاتم الکتب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی نبیوں کے آخری بنی یا نبوت کے ختم کرنے والے بنی ہیں، اور آپ پر ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب کسی بنی کے آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب مکمل اور بہترین نصب العین پیش ہو چکا ہو، اور وہ کسی وقت کے لئے موقت بھی نہ ہو، کیونکہ اگر موقت ہوتا تو اسکی ہمیشگی پر حفاظت کے دعوے نہ کئے جاتے، پھر اس کی موجودگی میں کسی دوسرے نصب العین کی ضرورت بھی نہ ہو۔ تو دوسرا کوئی بنی کس کام کے لئے آئے گا۔ فافہم

خاتم النبیین کا مفہوم اور ایک مرزائی کی زطل

فقیر نے گذشتہ بحث میں یہ عرض کر دیا ہے کہ تمام متقدمین و متاخرین اہل اسلام اس عقیدہ میں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دنیویں کے ختم کر دینے والے بنی ہیں متفق ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی نفس پرستیوں اور خود غرضیوں کے ماتحت اس عقیدہ سے منکر ہو کر مریدان نبوت میں رنگنے کی جرأت کی ہے۔ یا ان کے بعض حواریوں نے ان کی تائید میں بے جا سمند ظلم کو چلانے کی سعی سے کام لیا ہے، اور ان لوگوں میں سے ایک پنجابی مدعی نبوت کے خادم کوئی خادم صاحب بی۔ اے بھی ہیں جنہوں نے لفظ خاتم النبیین کے صحیح مفہوم بتانے میں ایسی چوٹی کا زور لگا کر اپنی علمی قابلیت کا ثبوت دیا ہے۔ کہ ایک ان پڑھ انسان بھی ان کی اس شوخی کی تردید کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ طرز بیان وہ ہے جس کے انداز سے جہالت یوں ظاہر ہوتی ہے، جیسے ان کے دودھ رقی

ترکیب کا عنوان۔ چنانچہ ان خادم مرزا صاحب نے خاتم النبیین کا مفہوم سمجھانے میں جو اصول قائم کئے ہیں۔ اور مرزا صاحب کو نبی بنانے میں جن الفاظ پر پسینہ پسینہ ہوئے ہیں وہ انہیں کے الفاظ میں درج ذیل ہیں۔ قارئین کرام خود پڑھ لیں سا وراثت کی منکرانہ سعی کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ کہتے ہیں:-

ہر عقل مند انسان باسانی سمجھ سکتا ہے کہ خاتم النبیین کا خطاب جو ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دربار خداوندی سے عطا ہوا وہ قرآن مجید میں مذکور ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ترکیب اردو، فارسی یا پنجابی زبان کی نہیں، بلکہ عربی زبان کی ہے۔ اس لئے اس کے معنی اہل عرب کے محاورہ اور اسلوب بیان کے مطابق کرنے چوں گے۔ نہ کہ پنجابی، اردو، فارسی کے لحاظ سے۔ اگر خاتم النبیین پنجابی، اردو یا فارسی کی ترکیب ہوتی تو ہمیں اس کا ترجمہ فیوض کا بند کرنے والا ماننے میں کوئی عذر نہ ہوتا، لیکن ہمارا دعوئے ہے، کہ عربی زبان میں لفظ خاتم جمع کی طرف معنات ہونے کی صورت میں ہرگز ہرگز آخری کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ افضل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے طرف سے بار بار چیلنج دیا جا چکا ہے کہ کوئی مولوی خواہ وہ مرتضیٰ احمد خان ہو یا کوئی اور ہمیں قرآن، حدیث، یا محاورات اور اسلوب بیان اہل عرب سے ایک ہی مثال اس بار کی پیش کر دیں کہ لفظ خاتمہ کی فتح کے ساتھ کسی صیغہ جمع مثلاً شعراء، فقہاء، علماء اولیا، محدثین یا مجددین وغیرہ کی طرف معنات مستعمل ہوا ہو، اور اس کے معنی آخری یا بند کرنے والے کے ہوں۔ یعنی کسی کسی موقع پر خاتم الانبیاء یا خاتم المحدثین آیا ہو، اور اس جگہ اس سے مراد یہ ہو کہ موصوم اعلیٰ و محمد ثمن کو بند کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی ولی یا محدث پیدا نہ ہو گا، ہمارا دعوئے ہے کہ قیامت تک اس قسم کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی اگر صاحب تاج العروس، قاموس، لسان العرب، منتهی الادب وغیرہ نے

اپنی کتابوں میں خاتم النبیین کے معنی آخری نبی یا نبیوں کا ختم کرنے والا لکھے ہیں۔ قدامتوں نے محض اپنے عقیدہ کا اظہار کیا ہے۔ جو حجت نہیں۔ عربی زبان میں ان معنوں کی تائید میں ایک بھی دلیل نہیں۔

یہ ہے خادم مرزا صاحب کا تمام تر ذور ایمان اور یہ ہے ایمان والوں کو کھلا چیلنج جس میں قیامت تک کے لئے شرط لگائی گئی ہے۔ اور یہ دعوے کیا گیا ہے کہ نہ ہم سے زیادہ کوئی اعلم دنیا میں موجود ہے۔ اور نہ ہی کوئی جواب دے سکیگا۔ خادم صاحب کے مقام انسانیت کی بھی حد ہو گئی، لیکن مرزا جب تھا کہ مومنین کو چیلنج کر بیٹھے پہلے اپنی چاہ پائی کے نیچے ڈنگو سی پھیر لیتے کہ کہیں گھر سے ہی تر وید نہ ہو جائے۔ اور بمصدق ایسا لگا بیٹھا کہ اس مرزا شمائیز کندہ میں ہی نہ رگڑے جائیں، یہ تو صحیح ہے کہ لفظ خاتم النبیین کلام عربی کا لفظ ہے۔ آہ وہ یا پنجابی نہیں۔ اور اس کے معنی بھی عربی زبان سے ہی سمجھنے چاہئیں مگر خود تو آپ نے عربیت چھوڑ پنجابیت اور اردویت سے بھی علیحدگی اختیار کر کے محض انگریزیت اور بی ایت سے کام لیا ہے۔ یہ جو آپ کا دعوے ہے کہ لفظ خاتم جمع کی طرف مضاف ہونے سے ہرگز ہرگز (آخری) کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ بلکہ ہمیشہ افضل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم سچائی سے بالکل دور پاتے ہیں۔ اس لئے کہ آپ کے مرزا جی اس لفظ خاتم کو جمع کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں آخری اور ختم کرنے کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ جیسی تو کہا ہے کہ پہلے اپنی ہی تسلیم کا عبور کر کے پھر مسترض بنتے۔ وہ ملاحظہ ہو۔ اپنے مرزا جی کی تریاق القلوب صفحہ ۱۵۲۔ لکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ جس کا نام جنت تھا۔ اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے باہر نکلی تھی، اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔

اس عبارت میں لفظ خاتم جمع اولاد کی طرف مضاف ہے، اور پھر بھی "آخر" کے معنوں میں ہے نہ افضل کے معنوں میں، اس لئے کہ پہلا جملہ میرے بعد میرے والدین

کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا۔ بالکل فیاض کے معنوں کی تکذیب کرتا ہے۔ اور اس پر مزید برآں کہ میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا، آپ کے خود ساختہ دعوے کی مٹی ہی خراب کر گیا ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے۔ کہ یہاں پہلے خاتم النبیین کے مفہوم میں مرزا جی کے یہی اقوال سے استدلال کر لیا جائے۔ تاکہ معترض صاحب جھوٹا ہٹ کی بجائے دوسرے دلائل کو ٹھنڈے دماغ سے سوچ سکیں۔ اور ان کو پتہ لگ جائے۔ کہ متقدمین نے جو معنی خاتم النبیین کے آخری بنی یا نبیوں کا ختم کرنے والے کئے ہیں۔ وہ محض اپنے عقیدہ کے لحاظ سے نہیں کئے۔ بلکہ اس کے معنی ہو ہی سکتے ہیں۔ اور اگر انہوں نے عقیدہ کے ماتحت یہ معنی کئے ہیں۔ تو آپ کے مرزا صاحب نے کس عقیدہ کا اظہار کیا ہے۔ جن کے لئے آپ یوں بلاوجہ ایمان کی لٹیا ڈبو رہے ہیں۔ اور مشر ختم نبوت سے منکر ہوئے جاتے ہیں۔ آئیے ذرا لگے ہاتھوں اور حوالہ جات بھی مرزا صاحب کی تحریرات سے ملاحظہ کر لیجئے۔ تاکہ کسی دوسرے پر خوش عقیدتی کا شبہ ہی نہ رہے۔

(۱) اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی کیونکر آسکتا ہے۔ مگر خالیکہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرما دیا۔ حماۃ البشریٰ صفحہ ۳۴

(۲) خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیسا۔ انجام آتم صفحہ ۲۸
(۳) یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ کہ بنی کریم خاتم الانبیاء ہوں۔ اور پھر کوئی دوسرا نبی آجائے۔ ایام الصلح صفحہ ۷۴

(۴) ہست او خیر الرسل خیر الانام ہر نبوت و ابرو شد اختتام
(۵) مجھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعوے کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں۔

اور کافروں کی جماعت سے جا ملوں۔ حماۃ البشریٰ صفحہ ۷۹
اس اقتباس سے یہ بات بھی مرزا صاحب کی زبانی ثابت ہو گئی۔ کہ جو مسلمان

حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے (۷)
 کیا ایسا بد بخت مغتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن شریف
 پر ایمان رکھ سکتا ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بعد نبی اور رسول ہوں۔ انجام آئتم صفحہ ۲۷

(۸) اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت ولکن رسول اللہ و
 خاتم النبیین سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہماری
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔ کتاب البر یہ صفحہ ۱۴۸ عاشرہ
 (اس عبارت میں خاتم النبیین کی تفسیر اس جملہ سے کی جاتی ہے (نبوت ختم ہو چکی)
 ذرا غور تو کیجئے کہ یہ لغویوں کی غلطی تھی، اور خوش عقیدتی یا آپ کے پیروں
 بھی ان کی طرح اسی بات کے مستحق ہوں گے۔

(۹) قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا۔ خواہ وہ نیا ہو
 یا پُرانا۔ (ازالہ اوہام صفحہ ۷۱)

(۱۰) اللہ کی شان نہیں کہ خاتم النبیین کے بعد نبی بھیجے اور نہ ہی شاہیاں کہ سلسلہ نبوت
 کو وہ بارہا از سر نو شروع کر دے۔ بعد اس کے کہ اُسے قطع کر چکا ہو۔
 (آئینہ کمالات صفحہ ۳۱)

(۱۱) اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا۔ (ترجمہ آئینہ کمالات صفحہ ۳۱)
 لَمَّا كَانَ سَيِّدُ الْمَطْلُوقِ عَلَى مَقَامِ الْخَتْمِ مِنَ النَّبِيَّةِ وَآلِهِ
 خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، ترجمہ۔ مرزا جی خود اس کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنے والے تھے، اور وہ خاتم الانبیاء
 ہیں۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۲۵)

اس عبارت میں مرزا جی خاتم الانبیاء کا ترجمہ خود نبوت اور نبیوں کو ختم
 کرنے والے کر رہے ہیں۔ محض وغیرہ کا دخل نہیں۔
 (۱۲) وَلَعَيْنِ انْ هَذِهِ الْوَقْتُ هُوَ زَمَانُ خُلَفَاءِ اُمَّةٍ بَيْنَا خَلِيفَ

الودی۔ ترجمہ۔ اور مقرر ہو گیا کہ یہ وقت وہی وقت ہے جس میں خاتم الخلفاء
کا مبعوث ہونا ضروری تھا۔ (خطبہ الہامیہ صفحہ ۷۳)

قارئین کرام! نے مندرجہ بالا حوالے مرزا صاحب کی اپنی تصانیف سے ہی
پڑھ لئے ہیں۔ جن کے خادوم کا خود ساختہ قاعدہ و رکنہ خاتم کا ترجمہ جمع کی طرف مضاف
ہونے سے آخری اور بند کرنے والا نہیں آتا۔ ان کے پیشوا ہی کی تحریروں سے
باطل ہو گیا ہے۔ اور ضرورت ہی نہیں رہی کہ اس بے سرو پا اعتراض پر کلام
عرب سے کچھ پیش کیا جائے۔ اور اگر یہ مرزا صاحب کے اقوال معترض کے نزدیک
سچے ہیں۔ تو پھر معترض جواب دے۔ اور اگر معترض اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ تو
مرزا صاحب کے متعلق وہ خود ہی حکم شریعت صادر کرے۔ ہم کہیں گے تو برائی
ہوگی۔ ہم نے تو معترض کے چیلنج کا جواب بوضاحت دے دیا ہے۔ تاکہ ان کو
قیامت تک کا انتظار نہ رہے۔ شعبہ

سمجھ کر قدم رکھنا میسر نہ ہو گا۔ میں خادم مرزا

یہاں پکڑی اچھلتی ہے اسے میخانہ کہتے ہیں

یہ تو حقیقی خادم مرزا کی کہانی ان کے اپنے پیشوائے قادیانی کی کہانی۔ اب مناسب
معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ حقہ حضرات اہلسنت والجماعت متقدمین و متاخرین
کے وہ دلائل پیش کر دیئے جائیں جن کی بنا پر وہ آنحضرت سرور کائنات مقرر
موجودات مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم
کرتے ہیں۔ اور یہ بحث چار عنوانات پر ہوگی۔ تاکہ قارئین کتاب ہذا پوری طرح اس
شان نبوت تامرہ کو سمجھ سکیں۔

(۱) قرآن کریم (۲) حدیث شریف (۳) اجماع اُمت (۴) عقل سلیم

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

اگرچہ قرآن کریم میں ختم نبوت پر متعدد نصوص موجود ہیں۔ لیکن اس مختصر
مضمون میں صرف مندرجہ بالا تین نصوص پر ہی اکتفا کر کے اب احادیث صحیحہ پیش کی

جاتی ہیں۔ جن سے مسئلہ ختم نبوت اور واضح ہو جائے۔

احادیث | حدیث نمبر ۱۰۰۔ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يسمعون أمراً نبياً ولكننا خاتم النبيين

بعدی۔ (ابوداؤد و ترمذی) قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک بہت سے دجال اور کذاب نہ اٹھائے جائیں۔ جو میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں تو خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔

اس حدیث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کن بات فرمادی ہے۔ جس کے بعد کوئی مسلمان جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر ایمان ہوگا۔ خاتم النبیین کے حقیقی اور صحیح مفہوم میں شک نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے معنی خود کر دیئے ہیں، کہ میں سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

لا نبی بعدی میں لائے نافیہ جنس کی نفی کرتا ہے۔ یعنی کسی قسم کا بھی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ خود مرزا قادیانی نے بھی ایام الصلح کے صفحہ ۱۲۲ پر لکھا ہے۔ کہ لا نبی بعدی میں لائے نافیہ جنس کی نفی کرتا ہے۔ کسی قسم کا بھی نبی غائب نہ ہو یا پھر پانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے بعد کون سی وحی ایسی نازل ہو گئی تھی جس کی رو سے لا نبی بعدی میں وہی لائے نافیہ جنس کی نفی نہیں کرتا۔ ع بسوخت عقل و حیرت کہ اس چہ بوالعجب است

حدیث نمبر ۱۰۱۔ ان مثلی و مثلی لا نبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتاً و اجملہ الا موضع لبنة من نارية فجعل الناس يطوفون به یحییون له ویقولون هذا و کذبت هذه البنة قال فانما البنة وانا خاتم النبیین (مسند ابی یحییٰ و مسند مسلم و غیرہا)

ترجمہ: میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال ایسی ہے۔ جیسے

کسی شخص نے کوئی گھر بنایا ہو اور اس کو آراستہ پیراستہ کیا ہو، مگر ایک اینٹ کی جگہ
 چھوڑ دی ہو۔ لوگ اس کے پاس جکر لگاتے ہوں اور خوش ہوتے ہوں۔ اور کہتے
 ہوں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی (کہ عمارت مکمل ہو جاتی) فرمایا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں۔ اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔
 اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی آخر الانبیاء کے ہیں
 اور یہ قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی اینٹ کی گنجائش نہیں۔ قربان جائیے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے کیسی خوبصورتی کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان فرما دیا ہے
 کہ میں آخری نبی ہوں، آپ فرماتے ہیں، کہ سلسلہ بعثت انبیاء کو ایک عمارت تصور کرو
 عمارت اینٹوں سے یا یہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ عمارت ایک عرصہ تک اس عمارت کو اینٹوں
 سے بناتا رہا یہاں تک کہ وہ عمارت پایہ تکمیل کو پہنچ گئی اور صرف ایک اینٹ
 کی کسر باقی رہ گئی۔ آخر ایک دن اس نے وہ آخری اینٹ بھی لٹا دی۔ کیا اب کوئی
 شخص خواہ وہ کتنا ہی بڑا کارگر کیوں نہ ہو، اس عمارت میں کسی اینٹ کا اضافہ کر
 سکتا ہے۔ اسی طرح اس قصر نبوت کی تکمیل کے بعد تشریف نبوت کی اینٹ کی
 گنجائش ہے نہ غیر تشریف یا بظلی و بروزی یا لغوی و مجازی کی، ہاں خلق خدا کو گمراہ
 کرنے کا ٹھیکیدار بن جانا ایک دوسری بات ہے۔ نبوت تو درکنار لوگوں نے خدائی
 کے دعووں تک سے دریغ نہیں کیا۔

حدیث نمبر ۳۳۔ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ (وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ) امام مسلم نے
 اس حدیث کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے باب میں درج کیا ہے۔
 اس حدیث میں چھ فضیلتوں کا ذکر ہے جن میں سے چھٹی فضیلت یہ ہے کہ میرے
 ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام کو ختم کیا گیا۔ اس حدیث میں اس تحریف کی بھی حراکات
 دی گئی، جو لفظ خاتم میں کن جاتی ہے۔ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ کی جگہ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ فرمایا
 گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے نبی کا استثنا موجود نہیں۔
 حدیث نمبر ۳۴۔ بروایت ابن ماجہ باب فَمَنْ أَتَى اللَّهَ بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ يَأْتِ اللَّهَ بِهِ عَشْرًا

اِخْوَانُكُمْ۔ یعنی میں سب بیویوں کے آخر میں آنے والا ہوں، اور تم سب امتوں کے آخر میں آنے والی امت ہو، گویا آپ کے بعد کوئی شخص اس امت کے لئے بننا کر نہیں بھیجا جائے گا۔ ان احادیث صحیحہ کی موجودگی میں نہ کوئی مسلمان نبوت کا دعویٰ خود کر سکتا ہے۔ نہ کسی مدعی کا ذب کے دعوے پر ایمان لاسکتا ہے۔ مگر داد دیکھئے ان بھٹکے ہوؤں کے ایمان کی جو اپنا ایمان کسی کا ذب مدعی نبوت کی سپرد کر کے عوام کیلئے بھی ہکا بٹ کی صدا مار رہے ہیں۔ اور ایک مدعی کی بطالت کو ثابت کرنے کے لئے ہزاروں جھوٹ بولتے اور لاکھوں تاویلات کو کام میں لاتے ہیں۔ ایمان سے باز رہے۔ اور ان احادیث کو پڑھ کر بھی کوشش جاری رہتی ہے کہ کوئی ضعیف حدیث یا کوئی گرا ہوا مستندین کا قول ہی مل جائے جو ہم بھی اپنے دعوے میں پیش کر سکیں۔ چنانچہ مسئلہ ختم نبوت کے مخالف ایک حدیث صحیحہ پیش کیا کرتے ہیں جس کا مفہوم حقیقی تو وہی ہے۔ جو جمیع اہل اسلام نے خاتم النبیین کا سمجھا ہے۔ مگر وہ ہیں کہ اگر مگر پر قیاس آرائی کرتے ہوئے اپنے رائے کے لئے پورا اڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ کہ اس حدیث کے اگر سے کچھ نفع اٹھانے کی صورت پیدا کر لیں۔ مگر وائے آرزو کہ خاک شدہ ہزاروں ٹکریں مارتے ہیں۔ مگر کامیابی نہیں ہوتی۔ فقیر یہاں وہ حدیث شریف نقل کر کے مخالفین کے لئے مفصل بحث کر دیتا ہے۔ تاکہ وہ اگر مگمگی کی بھول بھلیوں سے نکل کر ابدی صراط مستقیم پاسکیں

وَاللّٰهُ التَّوَفِیْقُ۔

حدیث شریف یوں ہے۔ کہ لَوْ عَاشَ اِبْرَاهِیْمُ لَكَانَ صِدِّیْقًا۔ ابن ماجہ جلد ۱ صفحہ ۷۳ مطبوعہ مصر۔ یہ حدیث اپنی صحت کے لحاظ بشہادت شہاب علی البیضاوی جلد ۵ صفحہ ۵۱ میں یوں بیان کی گئی ہے۔ کہ اِمَّا صِحَّةُ الْحَدِیْثِ فَلَا شُبْهَةَ فِیْهَا لِذَلٰلَةِ رِوَاۓ ابْنِ مَلْجَہُ وَغَیْرَہُ کَمَا ذَکَّرَہُ ابْنُ حَجْرٍ۔ یعنی اس حدیث کی صحت میں کوئی شبہ نہیں۔ جیسا کہ ابن حجر نے ذکر کیا ہے۔ اور اس حدیث کو ابن ماجہ کے علاوہ اور محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔

اس کی تشریح یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا
 ابراہیمؑ سنہ ہجری المقدس میں پیدا ہوئے۔ اور ربیع الاول سنہ ۱۱ کو برہنہ منگل
 وفات پا گئے۔ ان کی وفات پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر ابراہیمؑ زندہ رہتے تو
 ضرور صدیق بنی ہوتے۔ مرزائی اس اگر میں مرزائے قادیانی کی نبوت کو ثابت کرنے
 لئے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا
 آنا ممکن اور ثابت ہو گیا۔ یعنی اگر ابراہیمؑ زندہ رہتے تو بنی ہوتے۔ اس سے معلوم
 ہوا کہ اجوائے نبوت لازم ہے۔ چونکہ ابراہیمؑ فوت ہو گئے۔ اس لئے بنی نہ ہوئے
 تو معلوم ہوا کہ اس کا بنی نہ ہونا اس کی موت کا سبب تھا۔ ورنہ نبوت جاری ہے
 اور حضور نے آیت خاتم النبیین سے نبوت کو بالکل مسدود نہیں سمجھا۔ اور اسی
 طرح کی ایک اور حدیث بھی جس کے الفاظ یہ ہیں۔ پیش کیا کرتے ہیں۔ لَوَ كَانَ بَعْدِي
 نَبِيًّا لَّكَانَ عَمْرًا۔ یعنی اگر میرے بعد کسی نبی کا ہونا ممکن ہوتا۔ تو بلاشبہ حضرت عمر
 بنی ہوتے۔ یہاں بھی وہی اگر نظر آ رہا ہے۔ جس کے معنی نہ سمجھتے ہوئے خواہ مخواہ
 کھینچ کر مرزا صاحب کی نبوت نکالنے اور منوانے کی سعی کی جا رہی ہے۔ ان ولادہ گار
 پیشوا سے پوچھا جائے کہ جہاں حرف اگر آئے گا اس مطلب کا آئینہ اجرا ہی
 مقصود ہوگا۔ یا یہ اگر کسی اور مطلب کے لئے بھی آتا ہے۔ یہاں تو بات سیدھی اور
 صاف تھی۔ کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم تھی۔ لہذا حضرت
 عمر کا بنی ہو سنا محال ہوا۔ اذ صاحبزادہ ابراہیمؑ کی وفات اس لئے ہوئی کہ آپ
 کے بعد کوئی بنی نہیں آتا تھا۔ اگر زندہ رہتے تو بنی ہوتے۔ اور نبوت تھی ختم۔ لہذا
 فوت کر لئے گئے۔ کیونکہ اگر زندہ رہ کر بنی نہ ہوتے تو یہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام
 کی کسر شان تھی۔ کہ باقی انبیاء کی اولاد زندہ رہ کر نبوت پائے اور حضور کی اولاد محروم
 النبوت ہو۔ چنانچہ اسی مفہوم کی تائید میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن
 اوفیؓ فرماتے ہیں۔ کہ حضرت ابراہیمؑ اس لئے زندہ نہ رہے۔ کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بنی نہیں (ولکن لا بنی بعدک) ایسے ہی حضرت

انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ نَبِيًّا۔ اگر حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو ضرور نبی ہوتے۔ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ يَبْقَى (لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ زندہ رہیں) لِذَلِكَ فَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ اس لئے کہ تمہارے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یعنی آخری نبی کے بعد اور نبی نہیں آسکتا۔ کیا صحابہ کرام کی تشریح سے بھی یہ مطلب ذہن نشین نہیں ہوگا۔ کہ حضرت صاحبزادہ سیدنا ابراہیم کی موت کس بنا پر ہوئی۔ اور اگر اس کا مفہوم یہی فرض کر لیا جائے جو مرزا صاحب کے مرید کہتے ہیں، تو کیا حضرت عمرؓ کی نبوت کو موت سے ختم نہیں ہوئی؟ انہوں نے تمہارے اس غلط استدلال کے ماتحت نبوت کا دعویٰ کیوں نہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ختم نبوت کے صحیح مفہوم کو خوب سمجھتے تھے۔ اور اگر حروف نو آپ کے نزدیک اپنی سرطال کا حامل ہے۔ تو ذرا دو مثالوں پر غور فرمانے کے بعد جاری رہنے کے معنوں کی ہرٹ و صرمی کیجئے۔

۱۔ قرآن مجید وحدت خدا کے اثبات پر دلیل پیش کرتا ہے۔ لَوْ كَانَ خِتْمًا الْإِلَهَةُ إِنَّ اللَّهَ لَخَسِدًا۔ یعنی اگر کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہوتا تو نظام عالم بگڑ جاتا۔ اور اس میں فساد آجاتا۔ کیا یہاں دوسرے خدا کا ہونا صرف لو کے ماتحت ممکن ہے، جس طرح اس سے پہلے استدلال کیا جا چکا ہے۔ یا یہاں پر نو اس حقیقت کا ترجمان ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی اور خدا کا ہونا محال ہے۔ اور اگر یہاں بھی اسی حدت علمی سے کام لیا جائے گا۔ تو وہ علم ظاہر کرنے سے پہلے ایمان کی فکر کرنی پڑے گی، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ لو عاش ابراہیم میں بھی ان کا زندہ رہنا محال تھا۔ اب کہیں یہ نہ کہیں کہ دوسرے خدا کے لئے گنجائش تو ہے مگر یہ ایک الگ بات ہے۔ کہ اتفاق سے دوسرا خدا نہیں۔ اور اگر سوچا جائے، تو آیت میں حروف نو موجود ہے، لہذا دوسرا خدا ہو تو سکتا ہے۔ (نحوذ باللہ من ذلک)

۲۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَّا وَسِعَتْهُ آيَاتُنَا یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، تو انہیں لامحالہ میری اطاعت کرنی پڑتی۔ کیا یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اجر ثابت ہوگا۔ گو وہ حضور علیہ السلام سے

ملاقات نہیں فرما سکتے۔ مختصر بات صرف یہ ہے کہ جیسے کو دو خداؤں کی نفی ظاہر فرماتا ہے۔ ویسے ہی حیات موسیٰ کی نفی کرتا ہے۔ اور ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صغیر بن بیٹے ابراہیم کی نبوت کی نفی پر وال ہے۔ اور نوح عائشہ کا صحیح ترجمہ وہی ہو سکتا ہے، جو احادیث کے مطابق اور تشریح صحابہ کرام کے موافق ہو۔

۵۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ انا اخرا الانبیاء یعنی میں آخری نبی ہوں۔ گویا بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

۶۔ صحیح مسلم میں ہے۔ فانی اخرا الانبیاء اس میں قطعاً شبہ نہیں کہ تحقیق میں آخری نبی ہوں۔ اس سے صاف طور پر واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
۷۔ کنز العمال میں ہے۔ انما خاتم الانبیاء یعنی میں تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔

۸۔ مسلم و بخاری میں ہے۔ کما یبقی من النبوة الا المبعثات الصالحات یعنی نبوت کا کوئی جزو باقی نہیں رہا۔ مگر مبشرات الصالحات باقی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں۔ فرمایا۔ الروریا الصالحہ رستی خواہیں (مطلب یہ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔)

۹۔ ترمذی شریف میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ یا ابا ذر اول الانبیاء آدم و اٰخراہم محمد و اول نبی من انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ و اٰخراہم عیسیٰ یعنی اے ابو ذر سب سے پہلے نبی آدم ہیں اور سب سے آخری نبی محمد ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی موسیٰ اور آخری نبی عیسیٰ ہیں۔

کیا مسلمان کے لئے یہ وضاحت کافی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تو آنحضور علیہ السلام کے بعد اس بدست میں اس حدیث کے ماتحت کیوں کوئی نبی آ سکتا ہے۔

۱۰۔ مسند امام احمد حنبل میں ہے۔ عن عائشہ۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبقی بعدی من النبوة مثلی الا المبعثات قالوا یا رسول اللہ صلی

(۵) علامہ آلوسی بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس لئے حضور خاتم المرسلین بھی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک اب وصف نبوت و رسالت کسی جن و انس میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت کی تصریح قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ازلیں ضروری ہے۔ اور اس کا منکر کافر ہے (روح المعانی جلد ہفتم صفحہ ۶۰)

(۶) علامہ لذقانی شرح مواہب لدنیہ جلد ۵ صفحہ ۲۶۰ میں بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ سب انبیاء و رسل کے ختم کرنے والے ہیں۔

مقام غور ہے کہ دنیائے اسلام کے بزرگترین مفسرین نے خاتم النبیین کے معنی یہی کئے ہیں۔ کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر کس قدر بجائے تعجب ہے کہ اس قدر تصریحات کے باوجود نہایت بیباکی کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرنا اور اپنے نہ ماننے والوں کو کافر و کافرا کہنا۔ پھر اپنی خود ساختہ تفسیر و تقسیم کے دامن غل و بروز میں پناہ لینا حقیقت سے دوری نہیں تو اور کیا ہے۔ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی کے زمانہ میں اور بعد کو مسلمانوں کا اٹھا ہی قصور نہ تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ وہ آپ کی رسالت و قرآن کریم کا منکر نہ تھا اور صحابہ کرام نے اس سے وہی سلوک کیا جو کفار کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ دیکھو تاریخ طبری جلد ۲ صفحہ ۴۴ میں مرقوم ہے کہ مسلمانوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن مجید اور جمیع اسلامی احکام پر ایمان رکھا تھا لیکن ختم نبوت کے بدیہی مسئلہ کے انکار پر اور مدعی نبوت ہونے کی وجہ سے تمام صحابہ اور عامۃ المسلمین نے اس کو کافر سمجھا۔ اور کسی ایک نے بھی یہ نہ کہا کہ یہ لوگ اہل قبلہ ہیں۔ کلمہ گو ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں ان کو کافر نہ کہنا چاہیئے جس طرح جو بدویں صدی کا مسلمان ہر منکر کی طرف داری میں گمراہ تھا۔ اور الحاح و زاری کرتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نبوت کی شان اور حقیقت سے واقف نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص ہوتی ہے

تو ہو دیگر اپنے تعلقات بھائی بندی اور خطاب روشن خیالی میں فرق نہ آنے پائے
 حضور کی امانت گوارا ہے۔ مگر ایک بے رہروٹھکے ہوئے دوست کی گولہا نہیں۔
 اس تعلق سغلی نے ان کے دلوں پر بجا محبت دنیا فاضل دنیا کی نہر کرتی ہے۔ جو
 چند اصحاب کی خوشنودی کے لئے حق سے ہٹ کر گزارہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر
 بہت زیادہ تحقیق علمی نہیں رکھتے تھے۔ تو ان کو اپنے مایہ ناز شاعر علامہ اقبال ہی
 سے پوچھنا چاہیے تھا۔ کہ ختم نبوت کے مسئلہ کو تو نے کیا سمجھا ہے۔ چونکہ انگریزی خوان
 طبقہ اقبال مرحوم سے ایک خاص عقیدت رکھتا ہے۔ اھم کاموں کی تبلیغ کا شمار
 بھی یہی زیادہ ہوا ہے۔ لہذا علامہ اقبال مرحوم کے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق جو
 خیالات ان کی اپنی تشبیہ رموز بخودی میں بیان ہوئے ہیں۔ ان سے مسلمانوں
 کو روشناس کرا دینا غیر مفید نہ ہوگا۔ دیکھئے رموز بخودی صفحہ ۱۱ پر علامہ مرحوم یوں
 اظہار عقیدت فرماتے ہیں۔

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد	بر رسول ما رسالت ختم کرد
رونق از ما محفل ایام را	اور فصل را ختم و ما اقوام را
خدمت ساقی گری بر ما گذاشت	و او مارا اسخرین جامے کے داشت
و ابی بعدی از احسان خداست	پر وہ ناموس دین مصطفیٰ است
قوم را سر بایہ قوت از او	حفظ سیر وحدت ملت از او
حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ اشکست	تا ابد اسلام را شیرازہ بست

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اجل و علیٰ مجد نے ہم مسلمانوں پر اپنی پسندیدہ شریعت اور ہمارے
 رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کو ختم کر دیا۔ دنیا کی رونق قیامت
 تک اب ہمارے ہی دم سے وابستہ ہے۔ حضور علیہ السلام رسولوں کے ختم کر دینے والے
 ہیں۔ اور ہم قوموں کے مالک الملک نے (ساقی گری) توحید کا جام اہل جہان کو
 پلانے کا کام ہمارے سپرد کر دیا۔ اور یہ آخری جام (قرآن پاک) بھی ہمیں ہی عنایت
 فرما دیا۔ اور یہ ختم نبوت بہت بڑا احسان الہی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

لا خاتم النبیین ہوتا ہی آپ کے مذہب کیلئے باعث امتیاز ہے۔ یعنی آپ کے آخری الانبیاء ہونے سے سبب سے ملت اسلامیہ کو قوت و طاقت حاصل ہوئی اور ہوتی رہے گی۔ کیونکہ اسی نکتہ میں ملت کی وحدت کا راز مضمر ہے۔ نہ اب کوئی نیا بنی آسکتا ہے۔ اور نہ کوئی جداگانہ نئی اُمت پیدا ہو سکتی ہے۔ گویا آپ کے بعد کسی شخص کو بنی تسلیم کرنا آپ کی صریح توہین و تحقیر ہی بنیں۔ بلکہ اسلام سے خارج ہو جانا بھی ہے۔

پیغمبری کی حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد یہ ماننا پڑے گا۔ کہ پیغمبر روز بروز پیدا نہیں ہوتے اور نہ آتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر قوم کے لئے ہر وقت ایک پیغمبر موجود ہو۔ پیغمبری زندگی دراصل اس کی تعلیم و ہدایت کی زندگی ہے۔ یعنی جب تک اس کی تعلیم اور ہدایت زندہ ہے۔ اس وقت تک گویا وہ خود زندہ ہے۔ پچھلے پیغمبر اس لئے مہر گئے ہوئے اعتقاد کئے گئے کہ جو کچھ تعلیم انہوں نے فرمائی تھی اہل دنیا نے اسے بدل ڈالا اور جو کتا ہیں ان پر نازل ہوئیں۔ یا بالفاظ دیگر وہ لائے ان میں سے ایک بھی آج اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں۔ اور نہ ہی ان کے پیرو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے رسول کی لائی ہوئی کتاب اصلی حالت میں موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کو بھی بھلا دیا۔ یہ الزام نہیں امر واقعی ہے۔ کہ سابقہ پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کے بھی صحیح حالات زندگی آج نہیں ملتے اور سوانح حیات کا ملنا تو درکنار اتنا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں اور کس زمانہ میں پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے کیا کام کئے یا کیسے زندگی گزار سی۔ اور یہی ان کی اُمت کی معنوی موت ہے۔ مگر سید الکومین تاجدار کائنات مختار شمس حیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور حیات الہی ہوتے ہوئے اس طرح بھی زندہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے۔ اور جو کتاب انہوں نے زمانہ کے سامنے پیش کی تھی وہ اپنے مکمل متن اور پورے الفاظ کے ساتھ موجود ہے جس میں ایک حرف، ایک لفظ، ایک نقطہ ایک ذرہ، ایک ذرہ۔ ایک ضمیر کا فرق نہیں۔ آپ کی پاکیزہ زندگی کے حالات، آپ کے ارشادات اور آپ کے

اعمال و افعال سب کے سب باہم وکاست محفوظ اور موجود ہیں، اور آج تیرہ سو پچھتر سال سے زیادہ مدت گزر جانے کے بعد بھی تاریخ میں ان کا نقشہ ایسا صاف نظر آتا ہے کہ گویا ہم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی العین دیکھ رہے ہیں، دنیا میں آنیوالے اشخاص و افراد میں سے کسی شخص و فرد کی زندگی اتنی محفوظ نہیں، جتنی تاریخ میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ محفوظ ہے، دور نہ جائیں، آج بھی جو لوگ بہ ارادہ زیارت مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد قبا کے صحن کے عین وسط میں ایک برآمدہ چوترہ نما بنا ہوا ہے، رنڈا ہر جس کی کوئی مصیقت معلوم نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کا ہونا مسجد کی کسی ضرورت کا حامل نظر آتا ہے، مگر دریافت کرنے پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ وہ مقام ہے، جہاں ہجرت کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود مامود من اللہ ہونے کی حیثیت میں بیٹھی تھی، اور حضور اس مقام پر اتر پڑے تھے۔ سبحان اللہ جس الوالعزم رسول علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کا نشان چودہ سو سال تک اس کی امت نے گماہر آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ اس کی باقی حیات مقدسہ کیونکہ غیر محفوظ چھوڑی جاسکتی تھی۔ یوں سمجھئے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملہ میں ہر وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسا سبق لے سکتے ہیں جس کی ہم کو ہر وقت پڑے، یہی اس امر کی پختہ دلیل ہے کہ سرکار دو عالم زندہ ہیں مادہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔

محققین نے لکھا ہے کہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آنے کی صورتیں دو ہیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) یا تو پہلے نبی کی تعلیم و ہدایت تاجود ہو چکی اور مرگئی ہو، اور اس کو پھر زندہ کرنے کی ضرورت ہو۔

(۲) یا پہلے نبی کی تعلیم مکمل نہ ہو، اور اس میں ترمیم یا اضافہ کی ضرورت ہو۔

(۳) یا پہلے نبی کسی خاص قوم یا طبقہ کے لئے آیا ہو، اور اب ایک وہ سری قوم کیلئے وہ دوسرے نبی کی ضرورت ہو۔

اور یہ قینوں و جومات ہی اب باقی نہیں ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی تعلیم و ہدایت زندہ ہے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ لہذا پہلی وجہ دور ہو گئی۔ کیونکہ بنی کی تعلیم و ہدایت کا زندہ ہونا گویا خود بنی کا زندہ ہونا ہوتا ہے۔ اور جب ایک بنی اپنے عہدہ اور منصب پر موجود ہو تو وہ سراسر بنی کیسے آسکتا ہے۔

(۱۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دنیا کو اسلام کی مکمل تعلیم دی جا چکی ہے۔ اب سناں میں کسی کمی بیشی کی ضرورت ہے۔ اور نہ ہی کوئی ایسا نقص باقی رہ گیا ہے جس کی تکمیل کیلئے کسی نئے بنی کے آنے کی حاجت ہو۔ لہذا دوسری وجہ بھی دور ہو گئی۔

(۱۳) سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کسی خاص قوم کے لئے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لئے رسول مبعوث ہوئے ہیں، اور تمام اہل جہان کیلئے آپ کی تعلیم و ہدایت کافی ہے۔ اس لئے اب کسی بھی قوم کے لئے بنی آنے کی ضرورت نہیں۔ اس سے قیصری وجہ بھی جاتی رہی، اور اسی بنا پر قرآن کریم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین فرماتا ہے۔ یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے اس لئے اب دنیا کو کسی بنی و رسول کی حاجت باقی نہیں۔ بلکہ صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر خود چلیں۔ اور آپ کی تعلیمات کو سمجھ کر خود عمل کریں اور اہل دنیا سے کراہیں۔ فقط

سرورِ عالم ﷺ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (سورہ اعراف) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سورہ سبا) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (سورہ انبیاء)

ترجمہ: (۱) اے مجھ کو سب آپ فرما دیں کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بھیجا گیا ہوں۔

(۲) یعنی ہم نے آپ کو سب لوگوں کے واسطے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔

(۳) یعنی ہم نے آپ کو کل جہانوں اور جہانوں کے لئے رحمت کر کے بھیجا ہے۔

قرآن کریم کی ان ہر سہ آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نبی کریم ﷺ رؤف ورحیم علیہ الصلوٰت والتسلیم کی بعثت محض ملک عرب کے لئے ہی نہ تھی بلکہ کل دنیا کے لئے مبعوث ہو کر تشریف لائے تھے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء و اسرائیلیہ کی بعثت صرف انہی کی قوم تک محدود تھی اس لئے وہ اکثر خدا تعالیٰ کو ہی اسرائیل کا خدا کہہ رہا کرتے تھے۔ لیکن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا صرف قریش یا عربوں کا خدا نہیں۔ بلکہ کل جہانوں کا خدا تھا اور ہے۔ اس لئے اس کے آخری رسول بھی کل دنیا کی طرف مامور ہو کر تشریف لائے حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے تئیں صرف قریش کے خدا کا رسول نہیں فرمایا بلکہ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ جو حضور سے قبل کسی سے باوجود خدا کا رسول و نبی ہو چکے تھے وقوع پذیر

نہیں ہوا۔ یعنی معرفت اور علو کلمہ میں نہیں آیا۔

اب قابل غور یہ چیز ہے کہ تمام نبی ایک ایک گروہ ایک ایک جماعت یا قبیلہ ایک ایک علاقہ کی طرف مبعوث ہوتے رہے۔ اور اکثر ان میں سے قوموں کی جماعت و تعدی کی وجہ سے اپنے اپنے اُس مختصر ماحول میں بھی اپنے تبلیغی مشن کو انجام تک نہ پہنچا سکے۔ قرآن کریم کے ارشاد کے پیش نظر یا تو عذاب لاکراہ قوم کو اس میں مبتلا کر کے تشریف لے گئے۔ یا وہ خود ذبح ہو گئے۔ پر خلاف اس کے کہ حضور علیہ السلام اس مشن کی تکمیل کے لئے جس کی ابتداء آدم علیہ السلام سے اور انتہا مسیح علیہ السلام پر ہوئی۔ تمام کائنات کے رسول ہو کر تشریف لائے۔ چونکہ حضور کی تشریف آوری سے قبل جداگانہ طور پر جداگانہ رسالت و نبوت کے ماتحت جدا جدا دنیا کے ہر گروہ کو پیغام الہی مل چکا تھا اس لئے اب اس سائے قانون کو مجموعی طور پر کل دنیا کے سامنے ترمیم و تفسیح کے ساتھ اس طرح پیش کرنے کی ضرورت تھی جس کے بعد تغیر و تبدل فطرتاً ناممکن ہو اور وہ قانون الہی ایسا جامع مانع ہو کہ قیامت تک اس میں انسانی زندگی کا کوئی پہلو انسانیت کی کوئی منزل اور انسان کی ضرورت دین و دنیا کا کوئی مسئلہ بیان میں آنے سے رہ نہ گیا ہو اور جہاں انسان و انسانیت کے لوازم کی تکمیل کر دی گئی تھی۔ وہاں قانون بھی اتنا ہی کامل ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو اس کے کپڑے کا ناپ اس کے چھوٹے سے قد کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کی چار پائی، اس کے برتن، اس کی ضروریات کا سامان سب کچھ اس کے اپنے ماپ کا ہوتا ہے۔ اور بچوں جوں وہ بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی ہر چیز کا سائز بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آجاتا ہے، جبکہ اس کا بڑھاؤ مستحکم ہو جاتا ہے، اور اس کی ہر شے کا سائز ایک معین رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے لباس میں کمی ہوتی ہے نہ بیشی۔ اور وہی ماپ اس کو ہمیشہ کام دیتا رہتا ہے۔ بعینہ یہی حال دنیا میں اس قانون فطرت کا ہے۔ جو بندوں کے لئے سب سے بعد میں بھیجا گیا۔ پہلے ایک وقت میں ایک انسان پیدا

فرمایا گیا تھا۔ اور اس کے لئے اس کی اولاد کے لئے بہت چھوٹا سا قانون تھا۔ کیونکہ اس کی وسعت ہی اتنی تھی۔ مثلاً اگر آدم علیہ السلام پر قرآن کریم کے حکم کے ماتحت یہ فرض کر دیا جاتا کہ ایک ہی ماں باپ کی پیدا شدہ فریت کا نکاح آپس میں حرام اور بہن بھائی کا رشتہ ممنوع ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہاں سے بچوں کا ماموں لاتے۔ اور کس جگہ سے ان کا چچا پیدا کرتے۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں ان کی اولاد کے لئے حلال ہوتے۔

لہذا فطرت انسانیت کے لئے جو ابتدائے عالم سے چھوٹے پیمانے پر نافذ ہونا شروع ہوا تھا۔ انسان کی بہتات کے ساتھ ساتھ اس کی وسعت ہوتی گئی اور ہر زمانہ میں اس کی وسعت اور فضا کے مطابق قوانین کا نفوذ ہوتا رہا۔ لہذا وہ وقت آگیا کہ یہ طالب علم ابتدائی تعلیم سے گزر کر مختلف اُستادوں کے سامنے ڈانٹے ادب سے گزرتا ہوا ایک سب سے بڑے اُستاد درمیدار شرم کی ضرورت کو محسوس کرنے لگا۔ اور اس کی ابتدائی تعلیم نے ایک انتہائی ڈگری کا تقاضا کرنا چاہا۔ جس کے بعد اس کی تعلیم ایسی کامل ہو جائے کہ پھر اس کو کسی اُستاد کی کتاب اور کسی تعلیم کی ضرورت نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور زمانے نے دیکھا کہ وہ بالآخر وہ دنیا کا اُستاد کامل اور اس کلچ کا مدرس اُس آخری قانون کے ساتھ دنیا پر ظہور فرما ہوا جس کی تعلیم نے ابن آدم کو ہر تعلیم سے اور جس کی کتاب نے انسان کو ہر کتاب سے بے نیاز کر دیا۔ چونکہ ہر زمانہ میں انبیاء علیہم السلام ایسے وقت پر مبعوث ہوتے رہے تھے۔ جب دنیا معصیت کا رویوں۔ بد کرداریوں کے گھناؤں اندھیرے میں غلٹے قدوس اور اس کی پاک تعلیم ہدایت کو بھول چکی ہوتی تھی۔ لہذا اس آخری نبی۔ آخری اُستاد آخری رسول۔ آخری ہادی علیہ السلام کی بعثت پر بھی دیکھنا ہے کہ اس دنیا کا کیا حال تھا اور حضور نے کیوں کر تمام دنیا کی راہنمائی کا بیڑہ اٹھایا اور کیونکر اہل زمانہ کو اپنی صداقت منوائی۔ تاکہ مجتہض یہ نہ کہے۔ کہ سابقہ انبیاء و مرسلین کی بونی ہوئی کعبیتی کو کاٹا گیا ہے۔ یا اُن کی بنائی ہوئی زمین میں بیج ڈال لیا گیا۔

حضور کی بعثت پر دنیا کا رنگ | یہ تھا کہ وہ انسانوں کے درمیان تباہ و برباد خیال کے وسائل قطعاً

مفقودہ قوموں اور ملکوں کے درمیان تعلقات کے ذرائع بالکل مسدود انسان کی
معلومات محدود اور خیالات نہایت تنگ تھے۔ وہم تو خش کا غلبہ تھا۔ جہالت کی
تاریکی میں نہ مطالع نہ اشاعت خائے نہ مد سے نہ کالج۔ نہ اخبارات نہ رسالے
نہ کتابیں نہ ان کی اشاعت تھی۔ بت پرستی، انسان پرستی، سورج پرستی، آتش پرستی
حیوان پرستی، غرضیکہ بے شمار پرستشوں کا ابن آدم پر قبضہ تھا۔ اور تمام جہاد نہ ہی
پیشواؤں کی زبان ہی مذہب کا سارا ڈھانچہ تھی۔ اس زمانے کے ایک عالم کی معلومات
بعض حیثیات سے موجودہ زمانے کے ایک عامی کی نسبت بھی کم تھیں۔ اس وقت
کا ایک نہایت روشن خیال آدمی اس جمل کے ایک تاریک خیال سے بھی نہ یاد وہ
تاریک خیال تھا جو معلومات آج ہوش سمجھاتے ہی ایک بچے کو حاصل پہنچاتی ہیں
ان کے لئے اس زمانہ میں سیکڑوں میل کی مسافتیں طے کرنا پڑتی تھیں جن باتوں
کو آج دنیا خرافات سے تعبیر کرتی ہے۔ وہ اس زمانہ کے حقائق تھے۔ جن افعال
و اعمال کو آج بیڈھب اور وحشیانہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ اس زمانہ کے معمولات تھے
اور انسان کی عجائب پرستی اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ کسی چیز میں اس وقت
تک کوئی صداقت، کوئی تقدیس، کوئی پاکیزگی تسلیم ہی نہ کر سکتا تھا۔ جب تک وہ
فوق الفطرت نہ ہو۔ خلاف عادت نہ ہو۔ غیر معمولی نہ ہو۔ اور انسان خود کو اس قدر
ذلیل سمجھتا تھا کہ اس کا خدا رسیدہ ہونا، اور کسی خدا رسیدہ ہستی کا انسان ہونا۔ اس کے
تصور کی رسائی سے بہت دور تھا۔

پھر ان حالات میں جبکہ زمین کا ہر کونہ ظلمت و جہالت میں ڈوبا ہوا ہو۔
کون ہو سکتا تھا کہ مشعل ہدایت روشن کر سکے، اور اگر کسی نے کی اور کامیاب ہو گیا
تو اس کے متعلق کیا کہا جائے گا۔ اس زمین پر تو ہدایت کا نہ کوئی ذریعہ رہا تھا نہ
روشنی، اور اگر روشنی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی جاتی، تو اپنا چراغ جلائے کیلئے

نورات و انجیل۔ ویدوں اور زندگی جانب رجوع کیا جاتا۔ جو مشعلیں خود ہی بجھ چکی ہوئی تھیں۔ اب تو صرف آسمان ہی سے روشنی کے نمودار ہونے کی توقع ہو سکتی تھی۔ جو ہوئی اور اللہ کریم نے ایک پیکرِ نوز کو نورِ ہدایت و کیر و نیا بھر کی ہدایت پر مامور فرمایا۔ جس نے انسان کو شدید ضلالت و گمراہی میں دیکھ کر آیاتِ الہی سنائیں۔ ان کو اخلاقِ ذمیمہ سے پاک کیا۔ انہیں قرآنی اور لغوی سمجھائے۔ اور آئین و عمل کی تعلیم دے کر نیا بتِ الہی کا اہل بنا دیا۔

یہی وجہ ہے کہ اس کی لائی ہوئی کتابِ قافلن اور اس کے تعلیم و ہدایت یافتہ غلام اس کو ساری کائنات کا رسول اور سرورِ عالم کہتے ہیں۔ جس کے عام معنی سیدِ جہان، سرورِ کائنات اور سرورِ زمانہ ہو سکتے ہیں۔ اور ہندی زبان میں اس کو جگت گورو کے جامع الفاظ میں ذکر کیا جاسکتا ہے۔

گو لبلا سر یہ بہت بڑا خطاب ہے جس کو حضور کے متعلق مننے والا جو حیرت ہو جاتا ہے۔ مگر اس کو یہ پتہ نہیں کہ جس عالی قدر بلند پایہ، اولوالعزم و برگزیدہ ہستی کو یہ خطاب دیا گیا ہے۔ اس کی عملی حیثیت اور اس کا کارنامہ حیات واقعی ایسا ہے جس کو سرورِ کائنات یا سرورِ عالم کہنا مبالغہ نہیں بلکہ عین حقیقت ہے۔ اور یہ خطاب اس کے تابعداروں کی خوش اعتقادی کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس کے مبعوث فرمانے والے عزائے واحد نے اس کو خود عطا فرما رکھا ہے۔ قبل اسکے کہ اس خطاب کی حقیقت اعلیٰ پر کچھ کہا جائے۔ قرآن کریم کی ان آیات کی مختصر تشریح کر دینا ضروری ہے۔ جن میں اس پیکرِ نوز صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خطاب سے مخاطب فرمایا گیا اور نوازا گیا ہے۔

آیت اول: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ یعنی ہم نے تجھ کو کل عالموں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور جب تمام جہانوں اور جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو آپ کی دعوت بھی تمام کائنات کیلئے ہی ہوگی۔ کسی ایک مخصوص طبقہ، یا علاقہ، یا گروہ، یا قوم یا جماعت کیلئے نہیں ہو سکتی

جس قدر آپ کے درجات کی وسعت ہے، اسی قدر دعوت و تبلیغ کے لئے بھی وسیع میدان لازم آئے گا۔ لہذا جن ہو یا انس، مومن ہو یا کافر، حاضر ہو یا غائب، زندہ ہو یا مردہ، ماقبل ہو یا مابعد، آپ کی رحمت مطلقہ، تامہ، عامہ، کاملہ، شاملہ، جامعہ محیطہ، جمیع مقیدات، رحمت غیبیہ و شہادت ظہیریہ و حنیئہ و دہود یہ و شہود یہ و سالقہ و لاحقہ وغیرہ ذالک تمام جہانوں کے لئے عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب کے لئے حضور علیہ السلام کی ذات رحمت ہے۔ اور جب تمام عالموں کیلئے رحمت ہونا لازم ہوا تو لا محالہ آپ کی ذات سب سے افضل اور آپ کی دعوت سب کیلئے ثابت ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ حضور کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کیلئے بھی اور اس کے لئے بھی جو ایمان نہ لایا، مومن کے لئے تو آپ دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا، اس کے لئے آپ صرف دنیا میں رحمت ہیں۔ کہ آپ کی بدولت اس کے حق میں تاخیر عذاب ہوئی۔ اور خسف و مسخ اور استیصال کے عذاب بھی اٹھا دیئے گئے۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عجمی کو اس طرح نہیں متکلم کیا جس طرح یسوع نے کنعان کی ایک عورت کو یہ کہہ کر دستکار دیا تھا کہ میں تو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیٹروں کی طرف بھیجا گیا ہوں، اور نہ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح علیہ السلام کی طرح غیر اسرائیلیوں کو کہتے "کہہ کر پکارا" مستی باب ۲۶) بلکہ آپ نے اپنے دعوائے رحمت اللعالمین کے ماتحت ہر امود و اہر، ہر سرخ و سفید، ہر ادنیٰ و اعلیٰ، ہر عربی و عجمی، ہر اپنے پرانے کے ساتھ ہی رافت و رحمت فرمائی جو حضور کا حصہ اور حضور ہی کے شایان شان تھی جو بھی حاضر و بار ہوا، اس نے دامن مراد بھرا، اور کوئی ظہر و نامراد نہیں لیا۔ گویا متعہ

نزفت لا بزبان مبارکش برگزیدہ مگر در اشہدان قالہ الا اللہ
آیت دوئم: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ يَعْنِي ہَمِّنْ
تجہ کو اے محبوب سب لوگوں کے واسطے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی رسالت عامہ ہے۔ اور تمام انسان گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا پچھلے، سب اس کے احاطہ میں ہیں اور آپ سب کے رسول اور وہ سب آپ کے امتی ہیں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ ایک ماہ کی مسافت کے رعب سے میری مدد کی گئی۔ عطا تمام زمین میرے لئے مسجد اہل پاک بنا دی گئی کہ جہاں میرے امتی کو نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لے۔ عطا میرے واسطے غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کے لئے حلال نہ تھیں۔ عطا مجھے مرتبہ شفاعت عطا فرمایا گیا کہ اور انبیاء خاص خاص اپنی قوموں کی طرف مبعوث فرمائے گئے تھے، مگر میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ان کے علاوہ احادیث میں آپ کے بے شمار فضائل مخصوصہ کا بیان ہے۔ جن میں سے ایک آپ کی رسالت عامہ ہے۔ جو تمام جن مانس کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور تمام مخلوقات کے لئے رسول ہیں۔ اور یہ مرتبہ آپ ہی کی ذات کے لئے خاص ہے۔ سودہ فرقان کی پہلی آیت سے بھی اسی مفہیم کی وضاحت ہوتی ہے، کہ آپ تمام خلق کی طرف رسول مبعوث ہوئے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ مخلوق انسان ہوں یا جن۔ ملائکہ ہوں یا دوسری مخلوقات جب آپ کے امتی ہیں۔ کیوں کہ عالم ماسوی اللہ کو کہتے ہیں۔ اور ماسوی اللہ میں سب مخلوق شامل ہے، بعض مفسرین نے ملائکہ کو اس دعوت و نبوت سے مستثنیٰ کیا ہے۔ جو بالکل بے دلیل اور بعید از قیاس تاویل ہے۔ علاوہ ازیں مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے۔ اُرْسِلْتُ اِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، یعنی میری رسالت تمام خلقت کے لئے ہے، اور علامہ علی قاری نے مرقا میں اور امام قسطلانی نے مواہب لہ زیہ میں اسی عقیدہ کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کیونکہ خود حضور علیہ الصلوٰات والسلام ابتداء سے ہی اپنی بعثت کو عالمگیر خیال فرماتے تھے۔ اور جب مکہ میں رہنے والے بعض بیرونی لوگ آپ پر ایمان لائے، تو آپ نے انکو ان ملکوں کے سابقین کہہ کر لپکا۔ جن ممالک کے وہ رہنے والے

تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ممالک سے متاخرین کی امید اور بڑی بڑی تفصیلات کا کٹنے کی توقع تھی۔ چنانچہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نام حبشہ کا پہلا آدمی رکھا۔ اور حضرت عقیب رضی اللہ عنہ کا سابق الروم یعنی رومیوں میں سے ایمان پر پہلا آنے والا۔ چونکہ یہ لوگ حضور علیہ السلام پر شروع شروع ہی میں ایمان لائے تھے۔ اس لئے جو القابات آپ نے ان کو دیئے ان سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنے تئیں صرف عرب ہی کا نبی نہیں سمجھتے تھے۔ بلکہ آپ کو علم اور یقین تھا کہ آپ ساری دنیا دامنہا کے لئے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اور آپ کا یہ مقدس دین نہ صرف عرب ہی قبول کریں گے۔ بلکہ اس کی اشاعت دور دراز دیگر ممالک میں بھی ضرور ہوگی۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں من حیث التبلیغ زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کل دنیا کی طرف آنے کا دعویٰ ہے۔ اور دیگر مذاہب قبیلوں اور جماعتوں اور گونہوں و پرہیزوں کی حدود کے پابند ہیں۔ بالخصوص عیسائیت تو اعلان کرتی ہے کہ اپنے بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا مناسب ہی نہیں۔ اور جب اسرائیل کے بچوں کے ہاں جگہ نہیں ملتی۔ اور اسرائیلی بچے مسیح کی لائی ہوئی روٹی لینے سے انکار کرتے ہیں۔ تو مجبوراً وہی روٹی غیر اسرائیلی کتوں کے آگے ڈالنی پڑتی ہے۔ لیکن قابل غور یہ بات ہے کہ آنحضرت نبی کریم ﷺ اور جیمس اللہ علیہ وسلم نے مسیح علیہ السلام کی طرح دنیا کے بسے والوں میں سے نہ کسی کو گناہ فرمایا ہے اور نہ بتایا۔ بلکہ روئے زمین کی تمام اقوام کو اپنے ”بچے“ ہی سمجھا۔ اور اپنی رسالت کو تمام جہانوں کیلئے ہی رحمت ظاہر فرمایا۔

آیت مومکم: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یعنی اے محبوب آپ فرمادیں۔ کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام نے آیت تشریف کے ماتحت نرا دعوئے ہی نہیں کیا۔ بلکہ عمل ثابت کر دیا۔ کہ حضور کی رسالت تمام لوگوں کیلئے تھی۔ جو حضور کی بعثت کے وقت میں بصورت کائنات ارضی و سماوی موجود تھے۔ چنانچہ آپ کی یہ حقیقت آپ کی

تبلیغی جدوجہد سے روز روشن کی طرح عیان ہو جاتی ہے۔ مثلاً ابتداء تبلیغ میں جن مشکلات کا سامنا حضور کو کرنا پڑا۔ اور جس شقاوت و قساوت جس درندگی و بہیشت۔ جس فرعونیت و نمرودیت سے آپ دوچار ہوئے اس کی نظیر دنیا بھر کی تاریخ میں نہیں ملتی، کسی کو تو ایک فرعون ایک نمرود سے واسطہ پڑا ہو گا لیکن یہاں تو مکہ و طائف کا ہر رئیس اور جنگل میں دو چار نخلستان رکھنے والا ہر جاگیردار بجائے خود فرعون اور نمرود تھا۔ دوسرے اقبیاء کے مقابل میں ایک سردار آدمی کی ہاں یا نہ پر قوم کی قوم کا فیصلہ تھا، لیکن مکہ میں یہ حالت تھی، کہ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے مگر نہیں کر سکتے تھے، اور یہ حالات اس قدر پیچیدہ اور اس قدر الجھے ہوئے اور اتنے نازک تھے کہ ان سے عہدہ براہونا قریباً قریباً ناممکن تھا۔ یہاں کی محنت میں صرف مذہبی رنگ ہی دخیل نہ تھا، بلکہ سیاست، اقتصاد۔ تاریخ۔ خاندانی روایات، رقابت اور سیادت، صد ہزار موانع اور رکاوٹیں تھیں۔ ایک پتھر راستہ سے ہٹایا جاتا تو دوسرا اس سے زیادہ وزنی آگے آ جاتا۔ یہ کیفیت ایک جگہ مکہ اور طائف کی تھی۔ تبلیغ کے میدان میں جو جو مصائب آپ اور آپ کے غلاموں پر آئے۔ اس خونچکاں داستان کا یہاں بیان کرنا مقصود نہیں۔ بلکہ یہ دکھانا مقصود ہے کہ ان مظالم کے دور میں عرب سے باہر اسلام کا پھیلنا۔ اس آیت کریمہ کی منہ بولتی تفسیر ہے

ہوں ہی قریش کے جنگوں سے آپ کو فرصت ملی، اسی وقت حضور نے قریش کے لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی، اگرچہ آپ کا بہت سا وقت اپنے بیشمار دشمنوں کے حملوں کی مدافعت میں صرف ہوا، تاہم ساتھ ساتھ مختلف قوموں میں اسلام کی منادی کرنے کے لئے واعظ تیار کرتے رہے، بہت سے ایسے صحابہ تھے جن کو اسی غرض کے لئے حضور علیہ السلام نے قرآن کریم حفظ کرایا تھا۔ تاکہ دوسروں کو سنا کر تبلیغ کر سکیں، اور جو صحابہ رجم اور پیر معوز پر شہید ہوئے تھے، وہ سب مبلغ اور حافظ قرآن تھے، حضرت نے زید بن ثابت کو ہوشیار دیکھ کر یہ خواہش ظاہر

فرمانی۔ کہ بیرونی ممالک کی تبلیغ کے پیش نظر وہ عبرانی و سریانی زبانیں بھی سیکھ لے۔
ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے، کہ حضور علیہ السلام اشاعت کو صرف عرب تک ہی
محدود رکھنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ غیر ممالک میں بھی اپنے دواعظ اور سفیرِ صبح کو یہ
ثابت فرمادیا کہ اسلام ساری دنیا کا مذہب ہے اور ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔
چنانچہ اسلام مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر سمت میں پہنچا۔ جس کے روشن نقوش
آج بھی ظاہر و باہر ہیں *

ایک محققانہ نظریہ | اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے۔ وہ آخری ہادی کے مبعوث
فرمانے والے خدائے واحد کے ارشادات تھے۔

اب تحقیق کے طور پر چند باتیں اور ذہن نشین کیجئے، یعنی محققانہ طور پر غور فرمائیے
کہ اگر کوئی ہستی تمام کائنات کی راہنما اور پھر قیامت تک کے لئے ایک ہی راہنما
ہونے کی دعوت دے گا یہ دعوت محض اس کے ارشاد کے ماتحت تسلیم کر لینے
کی ضرورت ہوگی، یا اس کو اس دعوت کا مدعی ہونے اور تسلیم کر نیے کے لئے کچھ عقلی و
نقلی دلائل درکار ہوں گے۔ اگر مؤخر الذکر قول صحیح ہے تو پھر غور کیجئے کہ وہ دلائل کیا
ہیں۔ جن کے ماتحت ایسی مدعی ہستی کی تصدیق ہو سکتی ہے۔

۱۔ کسی شخصیت کو تمام جہان کا ہادی و راہنما قیامت تک ماننے کے لئے
سب سے پہلی شرط یہ ہونی چاہیے، کہ اس کا تمام تر تبلیغی عمل کسی خاص قوم یا نسل یا
طبقہ کی بھلائی کے لئے مختص نہ ہو، بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کی بھلائی کے لئے یکساں
نظر آئے۔

۲۔ اس دنیا بھر کیلئے مدعی راہنما یا لیڈر رہنے والے اصول پیش کئے ہوں جو تمام
جہان والوں کی راہنمائی کرتے ہوں۔ اور ان میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے
اہم مسائل کا حل بھی ہر وقت موجود ہو۔

۳۔ ایسی مدعی ہستی کی راہنمائی کسی خاص وقت یا زمانہ کے لئے مخصوص نہ
ہو، بلکہ اس کے وضع کردہ اصول ہر زمانہ اور ہر حال میں یکساں مفید یکساں صحیح اور

یکساں قابل قبول و پذیرائی ہوں۔

۴۔ مدعی نے صرف چند اصول پیش کر دینے پر اکتفا نہ کی ہو۔ بلکہ اپنے پیش کردہ اصولوں کو اپنی زندگی میں عملاً جاری کر کے دکھلا دیا ہو۔ اور ان کی بنا پر ایک جمعی جاکتی سوسائٹی بھی پیدا کر دی ہو۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جس قدر رہنما ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کسی میں یہ چاروں شرطیں پائی گئی ہیں۔ اس کسوٹی پر عین حقیقت کے ماتحت بلا مبالغہ صرف ایک ہی ہستی ثابت ہو سکے گی۔ جس کو صرف مسلمان ہی سرورِ عالم کہتے ہیں اور اس سے یقیناً انکار بھی نہ ہو سکیگا، کہ حضرت علیہ السلام سے قبل کسی رہنما کے لئے اس خطاب کا ذکر تک بھی کتب مذاہب میں نہیں آیا، کیونکہ ان تمام بزرگوں کی تبلیغ و دعوت کا دائرہ بالکل محدود تھا اور ان میں سے خود بھی کسی کو خیال تک نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کی حیثیت دنیا بھر کے ہادی و رہنما کی ہے یا ہو سکتی ہے۔

رہی یہ بات کہ کیا مسلمان خوش عقیدتی کے ماتحت تو اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کا جواب نہایت کور اور نفی میں ہو گا۔ کیونکہ ایک محب وطن یا ایک قوم پرست لیڈر کی آپ اس حیثیت سے جتنی چاہیں قدر کریں، کہ اس نے اپنے لوگوں کی بڑی خدمت کی۔ لیکن اگر آپ اس کے ہم وطن یا ہم قوم نہیں ہیں، تو وہ بہر حال آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کی محبت خیر خواہی اور کارگزاری سب کچھ اس کے اپنے وطن یا قوم تک محدود ہو۔ اس کو کسی دوسرے وطن یا کسی دوسری قوم کا فرد کسی صورت میں بھی اپنا رہنما اور خیر خواہ ماننے کے لئے تیار نہیں۔ مثلاً ایک مصلح قوم و بہرہ کی کارگزاری ساری کی ساری سپین یا چین تک ہی موقوف ہو تو ایک ہندوستانی کو اس سے کیا واسطہ کہ وہ اس کو اپنا لیڈر تسلیم کرے، بلکہ اگر وہ اپنی قوم کو دوسروں سے افضل ٹھہراتا ہو۔ اور دوسروں کو اگر اپنی قوم کو برتر مانا چاہتا ہو۔ جیسا کہ فی زمانہ ہندوستان میں ہندو کانگریسی لیڈروں کا شیوہ ہے۔ تو

دوسری اقوام یقیناً ان سے نفرت کرنے پر مجبور ہوئی۔ تمام اقوام کے انسان ایک شخص کو اپنا رہنما صرف اسی صحت میں مان سکتے ہیں۔ جب اس کی نگاہ میں تمام اقوام اور تمام افراد یکساں ہوں۔ اور وہ سب کا ایسا یکساں ہمدرد و بہی خواہ ہو کہ اپنی چیز خواہی میں کسی طرح بھی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے۔

اب آپ اس پہلی شرط پر دنیا بھر کے رہنماؤں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک نظر محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بھی ماریں۔ تو ایک ہی نظر میں آپ محسوس کرنے لگیں گے کہ یہ کسی قوم پرست یا محبت وطن کی زندگی نہیں ہے۔ بلکہ ایک محبت انسانیت اور ایک عالمگیر ہمدردی کا نظریہ رکھنے والے کامل ترین انسان کی زندگی ہے۔ جن کی نگاہ میں تمام انسان یکساں حیثیت رکھتے تھے۔ کسی خاندان۔ کسی نسل۔ کسی طبقہ۔ کسی قوم۔ کسی ملک کے خاص۔ مفاد سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ امیر اور غریب اور پرخ اور یرغ۔ کالے اور گورے۔ عرب اور غیر عرب۔ مشرقی اور مغربی۔ سامی اور آریہ۔ سب کو وہ اس حیثیت سے دیکھتے تھے کہ یہ سب ایک ہی انسانی نسل کے افراد اور ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ ان کی زبان سے تمام عمر کوئی ایک لفظ یا ایک فقرہ بھی ایسا نہیں نکلا۔ اور نہ زندگی بھر میں کوئی کام انہوں نے ایسا کیا جس سے یہ شبہ کیا جاسکتا ہو کہ انہیں ایک طبقہ انسانی کے مقابلہ میں کسی دوسرے طبقہ انسانی کے ہر مفاد سے زیادہ تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حیات مقدس ہی میں حبشی۔ ایرانی۔ رومی۔ مصری۔ عربی۔ ابراہیمی۔ اسرائیلی۔ اسی طرح ان کے محبت اور رفیق کار بنے۔ اور دنیا کے ہر گوشے میں ہر نسل اور قوم نے اسی طرح ان کو اپنا رہنما تسلیم کیا۔ جس طرح ان کی اپنی قوم ان پر ایمان لائی۔ کیا یہ حضور کی کامل ترین انسانیت اور رحمتہ اللعالمین ہی کا کرشمہ نہیں کہ آج آپ ایک ہندوستانی کو اس ہستی کے صرف نام پاک کی عظمت و عزت پر قربان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جس کا آج سے صدیوں پہلے عرب میں ظہور ہوا تھا۔

اب دوسری اہم شرط کو لیجئے، جس میں ایسے اصولوں کا تذکرہ ہے۔ جو تمام دنیا کے انسانوں کی راہنمائی کرتے ہوں، اور جن میں انسانی زندگی کے تمام اہم مسائل کا حل موجود ہو۔

چونکہ لیڈ کے معنی ہی راہنما کے ہیں۔ اور لیڈر کی ضرورت ہوتی ہی اسلئے ہے کہ وہ فلاح اور بہتری کا راستہ بتلائے، لہذا دنیا بھر کا لیڈر وہی ہو سکتا ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا طریق اور گریٹاٹے، جس میں سب کی فلاح ہو، چنانچہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک وہ ذات ستودہ صفات ہے۔ جنہوں نے مخصوص قوموں اور مخصوص ملکوں کے وقتی اور مقامی مسائل سے بحث کرنے میں اپنا قیمتی وقت منافع نہیں فرمایا۔ بلکہ اپنی پوری قوت دنیا میں انسانیت کے اس رب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے پر صرف کر دی، جس سے تمام انسانوں کے سارے چھوٹے چھوٹے مسائل خود ہی حل ہو جاتے ہیں۔

وہ بڑا مسئلہ کیا ہے صرف یہ کہ کائنات کا نظام فی الواقع جس اصول کے مطابق ہو، کیونکہ انسان اس کائنات کا ایک جزو ہے اور جزو کی حرکت کا کل کے خلاف ہونا ہی خرابی کا باعث ہے، اگر آپ اس بات کو مفصل طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کی آسان صورت یہ ہے، کہ اپنی نگاہ کو ذرا کوشش کر کے زمان اور مکان کی قیود سے آزاد کر لیجئے، اور پورے کرہ ارضی پر اس طرح نگاہ ڈالئے کہ ابتداء سے آج تک اور آئندہ غیر محدود زمانہ تک بسنے والے تمام انسان بیک وقت آپ کے تصور میں آپ کے سامنے آجائیں۔ پھر دیکھئے کہ انسان کی زندگی میں خرابی کی جتنی صورتیں پیدا ہوتی ہیں یا ہونی ممکن ہیں، ان سب کی بنیاد ہی چیز کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے؟ اس سوال پر آپ جتنا غور کریں گے۔ اور جتنی چھان بین سے کام لیں گے، حاصل یہی نکلے گا۔ کہ انسان کی خدا سے بغاوت

تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اس لئے کہ خدا سے باغی ہو کر انسان لازمی طور پر دو صورتوں میں سے کوئی ایک ہی صورت اختیار کرتا ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو خود مختار اور غیر ذمہ دار سمجھ کر من مانی کاروائیاں کرنے لگتا ہے، اور یہ چیز اس کو ظالم بنا دیتی ہے یا پھر وہ خدا کے سوا دوسروں کے حکم کے آگے سر جھکانے لگتا ہے، اور اس سے دنیا میں فساد کی بیشمار صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ خدا سے بے پرواہ ہو کر یہ خرابیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا چونکہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لئے اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے یہ ساری کائنات فی الواقع خدائے قدوس کی سلطنت ہے، زمین، سمندر، چاند روشنی، ہوا، پانی سب خداوند عالم کی ملک ہیں، اور انسان اس سلطنت میں پیدا ہونے کے بندے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پوری سلطنت جس نظام پر قائم ہے، اور جس نظام پر چل رہی ہے، اگر انسان اس کا ایک جزو ہونیکے باوجود اس سے مختلف رویہ اختیار کرے تو وہ لامحالہ تباہ کن نتائج پیدا کریگا۔ انسان کا یہ سمجھنا کہ مجھ سے اوپر کوئی مقتدر و اعلیٰ نہیں ہے، جس کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے واقعہ کے خلاف ہے، اس لئے جب وہ مختار بن کر غیر ذمہ دارانہ طریقہ پر کام کرتا ہے، اور اپنا قانون زندگی آپ گھڑ لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ برا نکلتا ہے، پھر اسی طرح اس کا خدائے واحد کے سوا کسی اور کو صاحب اختیار و اقتدار تسلیم کر لینا اور اس سے خود یا لالچ رکھنا، اور اس کی آقائی و مولائی کے آگے جھک جانا بھی حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ فی الحقیقت اس پوری کائنات میں خداوند جل مجدہ کے سوا کوئی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا، اس کو معبود مسجود اور موجود مانا جائے، لہذا اس کا نتیجہ بُرا ہی نکلتا ہے، کیونکہ صحیح نتیجہ برآء ہونیکے صورت اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ کہ زمین اور آسمان میں جو حقیقی حکومت ہے انسان اسی کے سامنے سر جھکائے، اپنی خوی و خود سری کو اس کے آگے ڈال دے، اپنی اطاعت اور بندگی کو اس کے لئے خاص کر دے، اور اپنی زندگی کا منافیہ و قانون خود بندنے یا دوسروں سے قبول کرنے کی بجائے اسی مالک الملک سے قبول کرے۔

تیسری لازمی شرط میں یہ مذکور ہوا تھا کہ ایسے مدعی کی راہنمائی کسی خاص زمانے کے لئے نہ ہو۔ بلکہ ہر زمانے اور ہر حال میں یکساں مفید اور یکساں قابل پیروی ہو۔ اور اگر وہ ایسی نہ ہو یا کسی مابعد وقت میں اگر اس میں اختلاف پیدا ہو جائے اور کسی وقت میں وہ عوام کے استفادہ کے قابل نہ پائی جائے۔ تو وہ اپنے دعوے کی آپ تردید کرے گی۔ کیونکہ جس راہنما کی راہنمائی ایک زمانہ میں کارآمد اور دوسرے زمانہ میں بیکار ثابت ہو وہ دنیا بھر کا راہنما کہلانے کا مستحق نہیں۔ دنیا بھر کا راہنما اور لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے اس کی راہنمائی کے پیش کردہ تعین بھی ابدی طور پر کارآمد نہیں۔ اور یہی وہ بنیادی چیز ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے سوا دوسری کوئی زندگی پیش نہیں کر رہی، کیونکہ وہ حیات مقدمہ مشرق و مغرب کی قید سے آزاد ہے۔ اور روئے زمین میں جہاں جہاں انسان آباد ہیں ان کی بگڑی کو بہانے کے لئے صرف حضور ہی کی ایک زندگی اسوہ حسنہ کا کام لے سکتی ہے۔ اور آج سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے آپ کی راہنمائی جتنی اوج میں طرح کارگر تھی۔ اتنی ہی آج بھی ہے۔ اور اتنی ہی اور اسی طرح ہزار ہا برس بعد بھی ہوگی۔ اب صرف ایک چوتھی لازمی شرط قابل غور باقی رہ گئی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ مدعی صرف اصول پیش کرنے پر ہی اکتفا نہ کرے۔ بلکہ وہ زندگی میں عمل جاری کر کے بھی دکھائے، اور ان کی بنیاد پر ایک جیتی جاگتی سوسائٹی پیدا کرے۔ کیونکہ محض اصول پیش کرنے والا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر کہا جاسکتا ہے۔ لیڈر یا راہنما نہیں ہو سکتا۔ لیڈر یا راہنما ہونے کیلئے یہ ضروری ہے۔ کہ وہ اپنے اصولوں کو عملی جامہ پہنا کر دکھائے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رب العزت کے آخری نبی حضرت سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خیالی نقشہ ہی پیش نہیں فرمایا بلکہ اس نقشے پر ایک زندہ سوسائٹی بھی پیدا کر کے دکھا دی۔ اور ۲۳ سال کی مختصر مدت میں لاکھوں انسانوں کو ہدائے ماحد کی حکومت کے آگے سرطاعت و عبادت جہانے پر آمادہ کر لیا، ان سے خود پرستی

جاہ پرستی، منہم پرستی، شاہ پرستی، غرضیکہ ساری پرستاریاں چھڑوا کر اور غیر کی بندگی سے بچا کر خالص خداوند عالم کی بندگی پر ایک نیا نظام اخلاق، نیا نظام تمدن، نیا نظام معیشت اور نیا نظام حکومت بتایا اور تمام دنیا کے سامنے یہ عملی مظاہرہ کر کے دکھا دیا کہ جو اصول وہ پیش فرما رہے ہیں، اس پر کسی زندگی جتنی ہے، اور دوسرے اصولوں کی زندگی کے مقابلہ میں وہ کتنی پاکیزہ اور کتنی صالح زندگی ہے۔

یہی وہ عظیم الشان اور رفیع البیان کا زنامہ ہے، جس کی بنا پر مسلمان دل و جان سے اپنے مختار و محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرورِ زمان، ربّید کون و مکان، اور سرورِ عالم تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ حضور کا یہ کام کسی خاص ملک اور قوم کے لئے نہ تھا، بلکہ تمام انسانوں کے لئے تھا۔ یہ انسانیت کی مشترک میراث ہے جس پر کسی کا حق کسی دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں، جو چاہے خلوص دل سے حضور کی غلامی کرے اور اس میراث سے فائدہ اٹھائے، نہیں سمجھا جاسکتا، کہ اس بابہ الامتیاز تحقیق کے بعد حضور کی ذات کے خلاف کسی متعصب کو تعصب رکھنے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ جن کی راہنمائی متعصب کے خیالات، اصول حیات قوانین عمل اور اس کے عصر جدید کی روح میں بھی پوچھتی ہو چکی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتا کہ حضور ہی نے دنیا کے تصورات کا رخ و ہیئت و رہنمائی کی طرف سے پھر کر عقلیت، حقیقت پسندی اور متقیانہ دنیا داری کی طرف کر دیا ہے۔

حضور ہی نے جتنی معجزے مانگنے والی دنیا میں عقلی معجزوں کو سمجھنے اور اپنی اگو معیار صداقت ماننے کا مذاق پیدا کیا۔

حضور ہی نے خرق عادات میں خدا کی خدائی کے آثار ڈھونڈنے والوں کی آنکھیں کھولیں اور انہیں آثارِ فطرت میں آیاتِ الہی دیکھنے کا خوگر بنایا۔

حضور ہی تھے خیالی گھوڑے دوڑانے والوں کو تعطل و تفکر اور مشاہدہ و تحقیق کے راستہ پر لگایا۔

صنوبر ہی نے عقل اور حس اور وجدان کے امتیازی حصہ انسان کو بتائے
 رویت اور روحانیت میں مناسبت پیدا کی۔ دین اور علم و عمل کا باہم ایک ربط
 قائم کیا اور مذہب کی طاقت سے بھٹی ہوئی مخلوق کو خدا کا دروازہ دکھا دیا

صنوبر ہی نے شرک اور مخلوق پرستی کی بنیادوں کو اکھاڑا۔ اور علم و ایمان
 و ایمان کی طاقت سے اعتقاد و توحید ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ مشرکوں
 اور بت پرستوں کے مذہب بھی واحدانیت کا رنگ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔
 صنوبر ہی نے اخلاق اور روحانیت کے بنیادی تصورات کو بدل دیا جو لوگ
 ترک دنیا و نفس کشی کو عین اخلاق سمجھتے تھے جن کے نزدیک نفس و جسم کے حقوق
 ادا کرنے اور دنیوی زندگی کے معاملات میں حصہ لینے کے ساتھ روحانی ترقی اور
 نجات ممکن ہی نہ تھی۔ ان کو آنحضرت نے ہی تمدن اور حضارت اور عمل و دنیا
 میں فضیلت اخلاق و ارتقاء روحانی اور حصول نجات کی راہ دکھائی۔

صنوبر ہی نے انسان کو اس کی حقیقی قدر و قیمت اور شرافت و فضیلت
 سے آگاہ کیا۔ اور جو لوگ اوتار بھگوان، ابن اللہ کے موافق کو ہادی اور ہدایت
 کرنے کو تیار نہ تھے، ان کو بتایا کہ انسان ہی منظر خدا اور آسمانی بادشاہت کا
 نمائندہ اور اپنے خالق کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔

صنوبر ہی نے از باب من دون التملک حقیقت کو برپا کیا۔ اور جو لوگ طاقتور
 انسانوں کے یہاں تک قائل ہو چکے تھے، ان کو سمجھایا کہ انسان بجز انسان کے اور
 کچھ نہیں۔ نہ کوئی تقدس و حکمرانی کا پیدائشی حق لیکر آیا ہے اور نہ کسی پر حکومت و
 غمی احنا پاکی کا داغ لگا ہوا ہے۔ تم میں سب سے قابلِ تکریم وہ شخص ہے۔ جو
 اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں زیادہ متقی ہے۔ شعرا

بجھائی اس نے ہی سب جہاں کو پستی ماسوا پرستی
 اُسی سے سیکھا کہ خود پرستی ہے درحقیقت خدا پرستی

بمِثْلِ بَشَرِيَّتِ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ
إِلَهُ وَاحِدٌ

ترجمہ: اے محبوب فرمادے مجھے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے
کہ تمہارا معبود خدا ہے واحد ہے۔

خواجہ کائنات مختار شمس جہات مالک ثقلین زبدہ کونین احمد مجتبیٰ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بجائے خود ان معجزات سے ایک مجسم
معجزہ ہے، جو معرفت الہی میں تصدیقِ قلب اور اقرارِ لسانی کے لئے عوام کو لازمی
مشغل کا کام دیتے ہیں، جس ہستی کی ہر حرکت لب اور ہر جنبش ابر و انگنت معجزات
کی حامل ہو۔ جس کا سینہ انوار الہی کا گنجینہ۔ جس کا قول خدا کا قول، جس کی گفتگو خدا کی
گفتگو، جس کا دست دست شفا، جس کا لعاب دہن ہر مرض کی دوا، جس کا بال بال
رحمت و برہان، جس کی عمر یاق۔ جس کی پیشانی منور اور جس کی گلیوں کی خداوند عالم نے
قسمیں کھائی ہوں، اور جو پند انسی معصوم و معطفے ہو، اس کی حیات طیبہ کا اور اس کے
اصناف انسانی کا ظاہری آنکھ سے مطالعہ کرنا اور اس کی بشریت میں مماثلت کا ذوق
بھرنے کا ایک کھلی گمراہی ہے، مسلمان جب تک صحیح عقیدت اور حتم حقیقت سے اس نور
مجسم کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں گے، اپنی ایمانی خصوصیت میں عہدہ برآہن ہونگے
حضور کی ذات ستودہ صفات کا بار بار مطالعہ کرنا ہمارے لئے سبب ہی مفید ہو سکتا ہے
اور ہمارا جذبہ تقلید و اتباع جب ہی بھڑک سکتا ہے، جبکہ ہم صحیح عقیدت اور ان اوصاف
کے ماتحت ایمان رکھیں، جن کے ساتھ مولا کریم نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث

فرمایا ہے۔ اور اسی سے ہمارا اپنی رگوں میں اتباع کا ایک نہ مٹنے والا جوش محسوس کرنا ہمیں وہ انسان بنا سکتا ہے۔ جس کے دامن پر فرشتوں کو بھی نماز پڑھنے میں کوئی عذر نہ ہو۔

بعض کوتاہ نظر جن کی ذہنیت میں صل و عدل کا جوہر نہیں ہوتا بے سوچے سمجھے ہجو متلی اور ہجو مائی کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ تعصب آفرین تقریرات اہل دانش کی نگاہ میں ذرہ بھر بھی وقعت نہیں رکھتیں۔ اور ان نعروں کی حیثیت ایک چغندھوڑائی کے نال سے زیادہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اکثریت کے خیال پر شہرت دوام اور عزت و احترام منحصر ہوتا ہے۔ علی وجہ الکمل یہ شرف ہمارے آقا و مولا امی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوراہل مذاہب کے فیصلہ کے مطابق صادق آتا ہے۔ جس پر دلائل کی حاجت نہیں۔ بلاشبہ تہذیب اخلاق انسانی کے اوصاف جابجائے کا بہترین فیصلہ ہے صدق مقال۔ طبع سلیم۔ تواضع۔ دیانت۔ شفقت و رحم۔ جود و مروت۔ عدل و انصاف و خیر و اوصاف اخلاق کا جوہر ہیں۔

یاست من زندگی کا ایک رفیع شعبہ ہے۔ جو اعلیٰ انسانوں میں بوجہ اتم موجود ہونا چاہیئے۔ امیرانہ شکوہ، شاہانہ سلطوت، ملکی تدبیر، حاکمانہ غور و فکر، سپاہیانہ شجاعت، نظم و سلطنت وغیرہ سیاسیات کے شعبے ہیں۔ ہمیر منزل بھی ضروریات کا اہم جز ہے۔ ہے۔ ارتباط باہمی، تعلقات غیر اقوام، آداب مجلس، حقوق شناسی، تنظیم ملی، تبلیغ دینی، قوت اصلاح، ترویج تعلیم وغیرہ اسی شعبہ کی خصوصیات ہیں۔ اسی طرح مال جمال، کمال دوسری خصوصیات ہیں، جو انسان کو ایک عالمگیر ہر و تعزیری عطا کرتی ہیں ان میں سے جو خصوصیت جس انسان میں ہوگی، وہ برگزیدہ و مقبول خلایق ہوگا۔ ہاں جس میں ثروت و حکومت بھی شامل ہیں، ہر انسان کو صاحب اقتدار بنانے کے لئے کافی ہے، جمال وہ ایک سحر مبین ہے۔ جس کو ملے دنیا اس کی راہ میں آنکھیں نہیں بلکہ دل ہر وقت بچپانے کو حاضر ہے، کمال ایک جوہر ذاتی ہے، جو ہر انسان کو معراج ترقی پر پہنچا دیتا ہے۔ علمی، روحانی، کبھی، دہی، فنی، عملی کسی قسم کا کمال ہو، ہر صاحب

کمال عزت و شہرت کا آفتاب بن کر چمکتا ہے۔

اب اس معیار پر اس خلق مجتہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقائع زندگی کو جانچئے۔ اور شرف نبوت و کمال رسالت کو قطعاً اس بحث میں نہ لائیے۔ صرف قرآنی نقشہ کے مطابق سیدنا محمد عربی (فداہ امی و ابی) کے لئے قرآن پاک کے اسی ارشاد کو کہ محبوب آپ فرما دیں میں بھی تمہاری مثل ایک بشر ہوں) پیش نظر رکھئے۔ تو واقعات خود بتا دیں گے۔ اور حیات طیبہ خود گواہی دے گی کہ یہ ذات کامل بحیثیت انسان ہونے کے تمام السالوں سے ایک بالا تر اور ایک اس پر فوق و اعلیٰ انسانیت کی مالک ہے جس کی حقیقتاً مثال نہیں ملتی۔

کس کس وصف پر جداگانہ بحث کی جائے من کل الوجوہ آپ میں وہ تمام انسانی اوصاف موجود تھے جن کے باعث دنیا کے تمام کامل انسان آپ کو انسان کامل ماننے اور کہنے پر مجبور ہوئے اور بحیثیت انسان کامل آپ بلا حیل و حجت اور بلا ریب و شک بیشل بشر اور افضل الناس کہے جانے کے مستحق ہیں۔

اب دیکھئے قرآن کریم نے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ فرما کر اس کا کیا مفہوم سمجھایا ہے۔ وہ مفہوم تا بنیالاتوں کے معنوں میں نہیں۔ جن کے نزدیک نعوذ باللہ حضور علیہ السلام اور بوٹا بیلہ ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے اور ایک ہی پانی کی پیدائش ہیں۔ نہ ان کو کچھ خبر نہ اس کو کوئی پتہ صرف ذرا سا نزول وحی کے وقت فرق ہوتا تھا اور بس یعنی مشابہت میں ممانعت ہو جاتی تھی۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ ایک وہ روشن ضمیر دور سے دور کی دیکھنے والا تمام عالم کے ذمے سے پر نظر ڈالنے والا۔ مشروح الصدر غیب دان۔ ہذی فی کل شیء اور ایک وہ کد باطن بیاہ دل۔ لا یغفل۔ نئی تہذیب کا راغزہ ہوا گدھا۔ دونوں برابر سمجھے جاسکتے ہیں بدہ خاک لبر انتہائی بد نصیب ہے جو محبوب خدا سید الانبیاء۔ معصوم و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتا ہے۔ جو کسی بھی صفت میں مخلوق سے نہیں ملتے۔ اور نہ کوئی مخلوق کسی ایک صفت میں بھی ان سے مطابقت کرتی ہے۔ کیونکہ وہ بے شک و مشبہ

بمیشل ہیں۔

قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ جس چیز کو بیان فرماتا ہے، اس کی ہر عملی شے کو جدا گانہ نام اور حیثیت دیتا ہے۔ تاکہ ایک ہی صفت میں جو مدارج کا فرق ہے وہ واضح ہو جائے اور نہ ہر درجہ میں ایک ہی حیثیت لازم آئے گی۔ اور وہ فرق مدارج میں فتور پیدا کرے گی۔ چنانچہ قرآن کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسی انسان کے بلحاظ مدارج چھ سات نام رکھے ہیں، جو اپنے محل استعمال میں جدا گانہ حیثیت رکھتے ہیں، اور اگر ان کو ایک ہی معنی میں استعمال کیا جائے گا تو قرآن کریم کے طرز بیان پر ایک وہ نقص وارد ہوگا، جو لطافت بیان کو قطعاً مٹا دے گا اور قرآنی مفہوم جو مختلف الفاظ میں مراد لیتا، یکسر بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ مثلاً: آدم۔ انسان۔ ناس۔ انس۔ بشر۔ بشر۔ عبد یہ سب کس کے نام ہیں اور کس کے لئے وضع کئے گئے ہیں؟ پھر کیا ہر آدم عبد ہو سکتا ہے یا ہر بشر عبد کہلا سکتا ہے۔ یا ہر انسان بشر اور ہر ناس آدم یا ہر انس بشر کہے جانے کا مستحق ہے؟ اگر نہیں ہے یقیناً نہیں کیونکہ ان انسانی درجات میں لغوی اور اصطلاحی لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ تو بتائیے عبد میں معراج کی بلندیاں اور بشر میں اخلاقی پستیاں کہاں پر مطابقت پائیں گی۔ آدم اقل کی حیثیت ابو البشری اور مسجود ملائکہ ہونا ہر انس و ناس کے خطاب عبادت میں کیونکر برابر کا سمجھا جاسکے گا۔ اور کیا حفظ مراتب نہ کنی نہ ذلتی کا مقولہ یہاں پر صادق نہ آئے گا؟

کیا وہ وجود جس کا بول و براز پاک، جس کا نفل خوشبو تاک، جس کا خون موجب نجات از ہلاک، جس کا ذر غیر اللہ سے بے باک، جس کے لعاب سے تشنہ میراب جس کا بول پینے سے شارب مستحق ثواب اس قابل ہے کہ اس سے مماثلت کا دعویٰ کیا جائے اور اپنی ناپاک جان کو اس کے مد مقابل لایا جائے؟ خدا کے لئے اگر ان اوصاف کا کوئی ماں جایا پوت ہے تو ہمیں بھی بتائیے، اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو منہ نہ چڑائیے چاند پر پتھر کتنے سے پناہ منہ ہی ٹوٹ جاتا ہے، صحابہ کرام کا آپ کو شیعہ الناس

ہجود الناس اکرم الناس ادبی الناس علی انفسہم کتاب کیا عامۃ الناس سے مستثنیٰ کر
 دینے کا ارادہ ثابت نہیں کرتا۔ اور کیا ایک گندھنی کی تفصیل یہی نہیں ہے۔ یہی یہ
 بات کہ آپ کی دوسرے بشروں سے نوع بشریت میں معمولی سی مماثلت پائی جاتی
 ہے۔ لیکن بغضوا لے یوحی الیٰ۔ اس میں بھی بہت بڑا فرق ہے جس میں کسی کی بھی
 آپ کے ساتھ مماثلت نہیں۔ اور اس وجہ میں بھی آپ سب سے بمثل ہیں
 کیونکہ وحی الہی کوئی ایسی چیز تو ہے جو اپنی کوشش سے کسی بادشاہ یا کسی امیر کو
 حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ ایک بمثل عطیہ ربانی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر کسی میں
 پر وحی جو تمام جہان سے سرفراز و بے مثل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت میں
 پہلے بغرض موانست مماثلت فی البشریت بیان فرمائی۔ پھر یوحی الیٰ کا وجہ بیان کر
 کے بروئے وحدت فی الحقیقت آپ کو بمثل بنا دیا۔

فدا عقل و فکر سے کام لیکر نبوت کے گرد و پیش پر نظر ڈالئے تو بے شمار مثالیں ایسی
 ملیں گی جن کے سامنے برابری کے سارے دعویداروں کی حقیقت مثلیت مار غلبت
 ہو کر رہ جائے گی۔ مثلاً اللہ کریم جل و علا شانہ نے قرآن کی نسبت بھی تو فرمایا ہے۔ لا
 یاتونک مثله اور فاقوا بسودۃ من مثله گویا بے شک و شبہ قرآن کی جامعیت
 اور اس کی فصاحت و بلاغت بمثل ہے۔ اگرچہ اس کے حروف کی صورت وہی
 ہے جو مخلوق کے نکلے ہوئے حروف کی ہے۔ اور اس کا کاغذی لباس ایسا ہی ہے
 جو دیگر کتب کا تو کیا یہ مماثلت صحیح ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح وجود مقدس نبوی علیہ
 السلام جس کو اس بمثل عطیہ ربانی یعنی وحی الہی کا مظہر بنایا گیا ہے، بمثل ہے اگرچہ
 ظاہری صورت پاک اور صورتوں کے مشابہ پائی جائے۔ حالانکہ حضرات میں وہ بھی
 بمثل ہے یہی وجہ ہے کہ مولا کریم نے آپ کو قرآن سے تشبیہ دی ہے بطرح قرآن کو کتاب۔ نو وہی
 اور رسول فرمایا۔ اسی طرح آپ کو بھی کتاب۔ نو وہی اور رسول فرمایا ہے۔ پس مشابہت میں جب
 مشبہ یہ بمثل ہوگا تو مشبہ ضرور بمثل ہوگا، کیونکہ وہ شبہ صریح بمثل ہے۔ پھر ماننا اور کہنا پڑے گا
 کہ خدا کا قرآن بمثل ہے۔ تو خداوند کریم کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بمثل ہیں۔

یہاں پر یہ واضح کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کفر فی بالرسالت پر اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم نے اس کی ایک ہی موٹی وجہ بیان فرمائی ہے جو مماثلت کا دعویٰ کرنے والوں نے رسولوں اور نبیوں کے حق میں سامنے رکھی اور وہ یہ ہے مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا یعنی تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے بشر اور ان کے لئے ان کی ناشی ہی بات ان کے کفر کا باعث بن گئی۔ فی زمانہ بھی خدا کے کافر تو بہت ملاحظہ نظر آتے ہیں۔ یہ جتنے کافر پھر رہے ہیں۔ یہ اسی انکار نبوت اور مماثلت کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کافر ہیں۔ کیونکہ وہ سرکار دو جہان مختار کون و مکان ممتاز انس و جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حقیقت باطنی کو نہیں سمجھ سکے۔ ان کو اگر ظاہری مشابہت ہی مماثلت پر مجبور کر رہی ہے تو فرعون، ثمود، یزید، ہامان کی برابری سے کیوں انحراف ہے۔ ابھی کسی کو فرعون یا یزید کہہ کر دیکھئے۔ خدا معلوم ہو جائے گا کہ انا فانا کستی لائیاں اٹھتی ہیں۔ پھر کیا شرم کا مقام نہیں کہ فرعون و ثمود اور ثمود و یزید سے مماثلت ظاہری پر بھی نہتے پھولنے لگیں۔ حالانکہ وہ بادشاہ تھے۔ اور نبوت تامہ کی بے ادبی ہر طرح گوارا رکھی جائے۔ شور بختی کی بھی حد ہو گئی ہے۔ اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے۔

ظاہریت اور جسمانیات پر ہی مماثلت کی نگاہ سہی۔ مگر کیا وہ جسم اطہر و تمام اسکے وہ اعضائے شریفہ جن کے فضائل خارجہ، بول و براز، خون و پیار و غیرہ سب کچھ ہی پاک ہوں کی برابری کا کوئی دعویدار میدان میں آسکتا ہے۔ قیامت تک کا ایسا علم کس کو ہے کہ آسمان پر کوئی پرندہ پر نہیں مارے گا۔ جو حضور علیہ السلام نے بیان نہ فرما دیا ہو۔ کیا نہیں جانتے کہ انبیاء علیہم السلام بحسب تعلیم الہی عالم ہیں نہ پیر جن کو تعلیم الہی نہیں اور جن عوام کا دل علم الہی کے نور سے منور نہیں۔ وہ ان روشن ضمیر و روشن قلوب ہستیوں کے مد مقابل کیونکر آسکتے ہیں۔ علم الہی کے عطیہ کو بھی ہر طرف رکھئے۔ محض جسمی مماثلت جو ان کے قلوب قاسیہ کو ہر لحظہ تڑپا رہی ہے۔ اور یہ کہ چلے جاتے ہیں۔ کہ کیوں صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکل و صورت کے لحاظ

سے ہم اگر بشر نہ کہیں تو کیا کہیں اور وہ ہم جیسے نہیں تو وہ کس سے ملتے ہیں۔ کیا ان کے ہاتھ، منہ، ناک، کان ہم جیسے نہیں تھے۔ لے دیکھ ہمیں ایک بشر خدا سے ملا تھا جس سے ہم کچھ نفع اٹھا سکتے۔ مگر ان چودھویں صدی کے اہلسنت وجماعت نے اس کو بھی فوراً بنا دیا ہے۔

خدا کی پناہ کس سادگی اور بیوقوفی سے عوام کو فریب دیا جا رہا ہے۔ کوئی اس معترض متلی میاں سے یہ نہیں پوچھتا کہ کس نے کہا ان کے ہاتھ، منہ، ناک، کانوں سے نہ ملتے تھے۔ مگر شکوہ بجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔

اب اپنی اس لغو مطابقت سے آگے دزایڑ صئے اور بتائیے کہ دارون کا بندر وحوائے انسانیت میں کتنا حق بجانب ہے۔ اعصاب ملتے ہی صحیح، مگر کسی ہچکچاہٹ کی وہ انگلیاں تو دکھائیے، جن سے پانی کے تپے جاری ہو رہے ہوں وہ ہاتھ دکھائیے جس کو مادہ میت اذہ میت ولكن الله دمی کی حقیقت میں خدا کا ہاتھ ہونے کی شان حاصل ہو۔ وہ دہن دکھائیے، جس کا لعاب کھار کنوؤں کا میٹھا کڑے روہ آنکھیں دکھائیے۔ جو آگے پیچھے یکساں دیکھتی ہوں اور زمین و زماں خاک و افلاک پر ہر لحظہ ان کی نگاہ ہو۔ اور گھر بیٹے شش جہات کا مطالعہ کریں۔ وہ پاؤں دکھائیے جو تعلین سمیت سرعوش چڑھ جائیں، پھر مانا جائے گا کہ تم میں کوئی برابر ہی کا دعویٰ دار اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ فان لکم تفعولوا ولین تفعولوا پھر اگر قیامت تک ایسا نہ کر سکو اور یقیناً نہ کر سکو گے تو بتائیے اس بمثل سے یہ بغض و عداوت کس بنا پر ہے؟ کیا اس کے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ تمہیں بھی زمانہ بھر کی امتوں سے بمثل بنانے کی فکر میں ہو۔ اور تمہیں افسل المخلوقا بمثل ہستی کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ یاد رکھو محبوب خدا نور ال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج افضلیت سے ہچکچاہٹ و بشریت میں تنزل دینے کے لئے جتنے کوشاں رہو گے اور اپنی مانند بنانے کا لچر عقیدہ رکھو گے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، مکتب قدس کا سند یافتہ اور دینی و امرت سر کا حامن ملے

برابر نہیں ہوا کرتے، عالم و بے عمل، اندھے اور آنکھ والے کی برابری کا گمان کہاں
 تک صحیح ہو سکتا ہے، خداوند عالم جل مجدہ کو جو ناراضگی اس مسئلہ میں (انبیاء علیہم
 السلام کو مِثْلُنَا) کہنے پر ہے اور جو وبال اس عقیدہ کے رکھنے والوں پر اس نے
 بھیجے ہیں۔ وہ قرآن پاک و حدیث شریف میں عیاں ہیں۔ یہ بات مولا کریم کو نہایت
 ناپسند ہوئی، کہ جب کوئی بدکاروں کو روکنے اور بے نوروں کو نور بخشنے کو اس کی طرف
 آتا تو عوام یہ کہہ کر اس سے الگ ہو جاتے کہ تم ہم جیسے بشر ہو، اور ان میں اور اپنے آپ
 میں فرق نہ جانتے۔

دیکھئے یہ تو ظاہر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی آپس میں صورت ظاہری کی
 مطابقت ہے، مگر یہ ارشاد فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کا فرق کس حقیقت کو
 پیش کر رہا ہے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو بلند ٹی مراتب کے لحاظ سے یا وحی الہی کی
 حقیقت میں مماثلت کی مدعی ہو سکتی تھیں۔ مگر قرآن پاک نے ان کی فضیلت
 کو بھی ایک دوسرے پر ثابت کر کے مماثلت ختم کر دی۔ اور خصوصیت سے ہمارے
 مولا و آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی مماثلت نہیں رہنے دی۔ بلکہ
 روز ازل کا معاہدہ جو خود مولائے کریم نے تمام انبیائے کرام علیہم السلام سے بحق
 حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم لیا ایک وہ حد فاضل ہے جس میں کسی
 کو بھی حضور علیہم السلام سے مماثلت نہیں رہی۔ بدیں و بدیہ ماننا پڑے گا۔ کہ اگر
 کفار انبیاء علیہم السلام کو مِثْلُنَا فی الصور تسمیے تھے تو رب العزت جل و علا
 شانہ کس بات سے ناراض ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ناراضگی صرف اس بات
 کی ہے کہ وہ ان کو مِثْلُنَا فی الحقیقت سمجھتے تھے۔ جناب سیدنا محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بغرض موانست فی صورت ہے۔ نہ
 بغرض مثل و حقیقت، کیونکہ نبوت ظہور احدیت ہے۔ اور بدیں جہت منظر بھی
 خاص حقیقت میں ہونا چاہیئے۔ یعنی منظر بے مثل کو بے مثل ہونا لازم
 آئے گا۔

حقیقت تو درحقیقت آپ کی بے مثل ہے۔ مگر آپ تو بہشت میں بھی اپنے ساتھ کسی کو نہیں ملنے دیتے۔ اور اپنی لَسْتُ کھیتیگم فرما کر اپنے آپ کو بے مثل قرار دے دیتے ہیں۔ اور اگر آپ بمثل ہو کر دنیا میں تشریف نہ لاتے جیسے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے اوقات میں بمثل ہوتے رہے تو آپ سے ظاہر و باطن میں معارضہ ہوتا، کیونکہ حدیث تشریف میں ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ ظاہر و باطن میں عیوب بشری سے پاک ہوتا ہے۔ اور حدیث علی کرم اللہ وجہہ لہ ادرمئلہ قبلہ ولا بعدکما آپ کی صحت بمثل پر وال ہے گویا بشریت کے لغوی معنوں میں تو آپ بشریت کے حامل ہیں۔ لیکن آپ کی بشریت میں جو خواص ہیں وہ کسی ایک میں بھی نہیں۔ لہذا آپ کی بشریت بھی بمثل بشریت ہے۔ بدین سبب عام بشر اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مماثلت کیسی ہو سکتی ہے۔ یہ شریکت تو ایسی بھی نہیں جو جنس عالی یا کمتری عرض عام کے افراد کو انسان سے ہے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی کہہ دے اللہ ہماری طرح موجود ہے، اللہ ہماری طرح سمیع و بعیر ہے۔ کیونکہ کلمہ موجود و علیم ہر جگہ بولا جاتا ہے۔ مگر جس طرح قائل کی موجودیت اور مولا کریم کی موجودیت میں کوئی نسبت ہی نہیں، ایسے ہی عوام کی بشریت اور محبوب علیہ السلام کی بشریت میں کوئی نسبت نہیں۔

نہ خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ایمان۔ عبادات۔ معاملات غرضیکہ کسی شے میں بھی ہم جیسے نہیں۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ اَنَا دَسُوْلُ اللّٰہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی وہ سراسر ان الفاظ میں رسالت پر گواہی دے تو کا فر ہو جائے حضور علیہ السلام کا ایمان، جنت و دوزخ اور ملائکہ وغیرہ پر دیکھئے ہوئے ہے، اور عوام کا سنی سنائی پر اپنے جیسا ماننے والوں کے لئے ارکان اسلام پانچ اور حضور علیہ السلام کے لئے چار۔ کیونکہ آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ عام مسلمانوں پر نمازیں پانچ فرض ہیں، اور حضور علیہ السلام پر مع تہجد چھ۔ کیونکہ آپ پر تہجد بھی فرض تھی۔ عام اہل اسلام چار

بیویوں کے پابند اور حضور علیہ السلام کسی تعداد کے پابند نہیں۔ ہر مسلمان کی بیوی اس کے مرنے پر نکاح ثانی کر سکے۔ اور حضور علیہ السلام کی ازواج پاک سب مسلمانوں کی مائیں جو کسی کے نکاح میں نہ آسکیں۔ ہر مسلمان کی میراث پر تقسیم کا حکم موجود مگر حضور کی متروکات ناقابل تقسیم۔ تو کوئی عقلمند یہ بتائے کہ حضور علیہ السلام پیش خالق کے بے مثل محبوب اور بے مثل عبد نہیں۔ تو کیا ہیں لیکن لفظ بشر مغالطہ میں نہ ڈالے انبیاء علیہم السلام کا دعوائے بشریت ان کا کمال ہوتا ہے۔ جیسے ایک حاکم وقت ایک کم حیثیت ہمنشین سے یوں کہے کہ تم مجھ سے خوف نہ کھاؤ۔ میں بھی تم جیسا انسان ہوں یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے امتیازی حیثیت عطا کر رکھی ہے مگر اس کے ایسا کہہ دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سننے والا اس کے مراتب کا فرق نہ جانے۔

کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خداوند عالم ہی مومن اور بنی کریم بھی مومن اور یہ مماثلت کا حامی بندہ بھی مومن۔ ان تینوں مومنوں میں کوئی فرق ہے یا برابر ہیں۔ اگر یہاں بھی برابری کا دعویٰ قائم ہے تو ایمان کی فکر کر لیجئے۔ اپنی عقل کے دشمنوں کے لئے علامہ اقبال مرحوم بشریت کے مسئلے کا کیا بہترین فیصلہ فرماتے ہیں۔ شعر۔

عبد دیگر عبدہ چیز سے دیگر اور سراپا انتظار میں منتظر

نرا عبد ہونا اور ہے اور عبدہ ہونا اور ہے۔ عبد محض کسی کے انتظار میں ہے اور عبدہ وہ ہے جس کا خدائے قدوس منتظر ہے۔ گو یا حضور علیہ السلام کی عبدیت سے رب کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اور رب کی عظمت سے ہمارے عبدیت چمکتی ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر

بہر حق سوئی غریباں یک نظر!

الغرض افضلیت محمدی عقل و نقلاً پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اور اسلام

کی حد میں رہتے ہوئے اس سے کسی صورت میں بھی انکار ممکن نہیں۔ اور یہ دعویٰ اسے کہا جاسکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی افضلیت صرف کمالات ہی میں واجب التسلیم

نہیں بلکہ ہر لحاظ صفات اور معجزات میں بھی واجب الایمان ہے۔ مولا کریمؐ نے حضور
 علیہ السلام کو اس زمانہ میں بھیجا جبکہ اہل عرب سارے ساز و سامان سے درست تھے۔ یعنی
 عرب کی شاعری اور خطبہ خوانی بھی نہایت عروج کو پہنچی ہوئی تھی، اور ان کے لغت کو بھی
 بہت کچھ استحکام حاصل ہو چکا تھا۔ آپؐ نے تشریف لا کر ان کے ادنیٰ و اعلیٰ کو خدا کی واحدیت
 اور اپنی رسالت کی تصدیق کی طرف متوجہ کیا اور دلیلیں قائم کر کے اپنا دعوائے بے مشیت
 ثابت کر دیا۔ تمام شکوک و شبہات دفع کر دیئے اور ان کے لئے ناواقفی کے خند کرنے کا کوئی
 موقع نہ چھوڑا۔ اب ان کا اعتراف کرنا چاہو وہ صوبہ صوبہ کے بہکے ہوئے نام نہاد مسلمان کی طرح
 ٹھنڈے ہو اؤ ہوس اور مذاحق طرفداری کی بنا پر ہل گیا تھا، ابتداء میں جب آفتاب رسالت کے طلوع
 ہونے کے آثار نمودار ہوئے تو تاریکی کفر و الجاد میں نور ہدایت کی جگہ گامیٹ پیدا ہونے لگی۔
 یہود و نصاریٰ کے عابد و راہب ہر گوشہ سے پکا پکائے کہ بنی آخر الزمان وہ محل خاتم النبیین
 عنقریب ظاہر ہوا جاتے ہیں۔ ستارہ پرست۔ کاپر و قمار بر ملا کہنے لگے اب سوائے جبرائیل
 پر نہیں جاسکتے، کیونکہ آخری نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ یہ ظہور نبوت کا وقت تھا جس کی
 قریبی ساعتوں کے باعث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشغال شبانہ روزی میں بھی
 تبدیلی آتی گئی۔ ذکر و فکر اور خلوت و تنہائی کی موافقت بر طبعی گئی، تجارتی کاروبار اور امور
 خانہ داری کے لگاؤ میں کمی آنے لگی۔ غار حرا میں تشریف لیجاتے اور کئی کئی راتیں وہیں تنہا
 گزارتے۔ روایہ صادقہ نظر آنے لگے، اسی غار میں حقیقت کا انکشاف ہوا۔ جمعۃ المبارک
 کو ختم رسالت کے منصب کے اعلان کا حکم ہوا، اور نور ہدایت کی روشن قندیل لیکر فارحہ اسے قوم
 کی طرف تشریف فرما ہوئے، احکام رسالت قومی رواج کے خلاف تھے، اس لئے پہلے پہلے
 خاص راہداروں کی جانب توجہ فرمائی، جن کو بارگاہ رب العزت جل و علا شانے شہادت
 التبیحۃ والنبیۃ المشرقۃ کی بشارت دی گئی۔ اور انہوں نے دلوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل
 کے آخری پیغمبر مسیح علیہ السلام کے ظہور سے تقریباً تیرہ سو برس بعد فرزند اسماعیل قیم ملت امہا
 خلیل اللہ خاتم الانبیاء و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام فضیلتوں کے ساتھ دنیا کی پہلی
 کیلئے مبعوث ہو چکے ہیں اور آخر وہ وقت بھی آیا کہ اسلام کا مشن مکمل ہوا۔ اور حضور دنیا سے لکھا

کہاں تشریف لیگئے ہیں۔ نور والوں نے حضور کی آخری آرمگاہ کا فیصلہ فرمایا اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے۔ حضور اکرم رحمۃ اللہ علیہ جی ہیں، اور اب بالآباد تک جی رہیں گے۔ آپ کی امامت منقطع نہیں اور فیضان رسالت تا قیامت برابر جاری رہے گا۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حکم قرآن شفاعت مانگنا مسلمان کی ابدی نجات کا باعث ہوگا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، آپ کا تمام جہانوں کے لئے رحمت ہونا ثابت کرتا ہے، کہ رحمت سب جہانوں کو محیط ہے، لہذا حضور کی شان سے کہ آپ سب جہانوں کو محیط ہیں۔ جتنی کائنات کا خالق السموات والارض رب ہے، اتنی کیلئے حضور رحمت ہیں اور آیت قُلْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ الْأَخْرَجَ سے بھی حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ شعہ

آنکھوں میں ہیں وہ مثل نظر اور دل میں ہیں جیسے جسم میں جان ہیں مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں کس شان کی جلوہ مناسی ہے ہم کسی پر اعتراض تو نہیں کرتے، لیکن اتنا پوچھے بغیر وہ بھی نہیں سکتے۔ کہ اگر قلب میں وہی ایمان ہے۔ جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے تاکہ مالک الملک اور خالق الكل کی معرفت حاصل ہو تو خدا بتائیے، کہ کیا آپ کی بشریت میں مماثلت اور مماثلت بشریت کوئی اور بھی ہے۔ جس کی یہ شان ہو کہ اس کے حضور میں قیامت تک ہر لحظہ مغفرت کے لئے ہر حاضر ہونے والا مولا کریم کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ پھر اس آیت میں نہ کسی مکان و زمان کی تخصیص اور نہ کہیں کا تعین۔ قیامت تک جو حاضر ہو اور جہاں سے پکارے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمیشہ بشریت کے ساتھ اس کی پکار کو سنیں، اس کے درد کو محسوس فرمائیں، اور اس کی امداد کو پہنچیں۔

کاش کہ ظاہر پرستوں کا تولد قرآن پاک کی روشنی میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد کا مطالعہ کرتا۔

رفعت محمدیہ علیہ السلام

وَمَا فَعَّلَاكَ ذِكْرَكَ

جس نے تیرے لئے تیرا ذکر بلند فرما رکھا ہے

گزشتہ مباحث میں واضح ہو چکا ہے کہ سب انسان اپنے تمدن - تمصر - اجتماع - انتظام - اقتصاد - اعتدال - قومی - اصلاح اخلاق اور تزکیہ نفوس کے لئے قانون الہی کے محتاج ہیں۔ اور یہ قانون انبیاء و مرسلین کے ذریعہ سے مخلوق الہی کو پہنچتا چلا آیا ہے۔ اور ہر زمانہ میں ہر مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی چلی آتی ہے۔ لیکن گزشتہ زمانہ میں جس قدر قوانین الہی اور شرائع الہامی پوری دنیا پر نازل ہوئے۔ وہ ہر ایک قوم کے لئے جداگانہ اور علیحدہ علیحدہ تھے۔ ان میں کوئی قانون ایسا نہ تھا جو تمام عالم کے لئے یکساں مفید ہو یا تمام اقوام اس کو ماننے کیلئے مکلف ہوں۔ مگر اخیر زمانہ میں جب تمام بادلوں اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور قوانین الہی کے عاملوں یعنی انبیاء و مرسلین کی تسبیح کے تمام دامنے منظم طریقہ پر مسلسل پروئے گئے تو ان سب کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اور ایک کھلم کھلا حیات اور مسلم قانون الہی تمام جہان والوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اور ارشاد کیا کہ یہ قانون ساری دنیا کی تاریکی دور کرنے کیلئے نازل ہوا اور تمام گمراہ انسانوں کے لئے مشعل ہدایت ہے چنانچہ اس قانون کو جن لوگوں نے مانا اور جن ذی عقل انسانوں نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا وہ مسلمان کہلائے اور جن بے دماغ لوگوں نے اس سے سرتابی اور سرکشی کی انکو کافرا و منکر کے لقب سے پکارا گیا۔ اور یہ کہنی ہوئی بات اور ایک واضح

حقیقت ہے۔ کہ جس ذاتِ گامی کے آورد و قانون سے گمراہ انسانوں کو دینی و دنیوی فلاح و بہبود حاصل ہو وہ ذاتِ مقدس یقیناً اس قابل ہے کہ اس پر اپنا تمام عزیز ترین سرمایہ اور محبوب ترین متاع قربان کرنے میں دریغ نہ کیا جائے۔ اور یہی وہ بات ہے جس کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ نبی و رسول کو اسکی اس شان نبوت تک جانتا اور مانتا جس سے وہ متصف ہو لازم و واجب ہے۔ اور اس کے مرتبہ و حیثیت سے کم سمجھنا اسکی توہین ہے۔ جو صریحاً کفر ہے۔

یہاں پر یہ مسئلہ بھی قابلِ یاد ہے۔ کہ ہر ایک رسول و نبی کا مرتبہ ہر ایک کی شان اور ہر ایک کا درجہ بالکل جدا جدا ہے۔ اور ایک کا درجہ دوسرے میں مدغم نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اس کے مرتبہ نبوت میں گھٹانا یا بڑھانا انبیاء کے ارشاد کی اتباع و تعمیل نہیں۔ بلکہ کلی ہوئی فضیلت ہے۔ ایمان یہی ہے۔ کہ جس شان سے کوئی نبی و رسول مبعوث ہوا اسکو اسی طرح اودان ہی صفات کا حامل مانا جائے جو اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوں۔ اسی لئے سرکارِ دو عالم نبی مکرم محمد رسول اللہ الاعظم کا درجہ مندرجہ بالا آیت کے ماتحت تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ہمارے اندفع و اعلیٰ ہے۔ جمیع انبیاء و مرسلین کے اپنے اپنے مذاہب میں الگ الگ فرق و تفیلت ہے۔ مگر حضور علیہ السلام کے افضل و اکمل ہیں۔ اور آپ کے لئے ہوئے احکام کے سامنے بلا چون و چرا سر جھکا دینا۔ تسلیم کر لینا اور عمل کے لئے تیار ہو جانا ہی سبب نجات اور نجات دہانی ہو سکتا ہے۔ حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و اعمال سے یہ بات صریح ثابت ہوتی ہے۔ کہ وہ اپنی گفتار و رفتار۔ کردار اور تمام اوضاع و اطوار میں بلا کسی قسم کے تردد و توقف کے آپکی پیروی کرتے تھے۔ ان وہ امور جو مخصوصات نبوت ہوتے تھے۔ اور صحابہ

کرام کو انکی تخصیص کا علم بھی ہوتا تھا۔ تو ان کے اتباع میں کوشش نہ فرماتے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے نماز کیلئے جب اپنی تعلیم مبارک اتار دیں تو صحابہ نے بھی اتار دیں حضور علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اتاری تو انہوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار دیں۔ اس لئے کہ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی، نشست و برخاست، خورد و نوش، اور صورت و سیرت میں بہت زیادہ تفتیش و تحقیق کا شغف رکھنے والے تھے۔ تاکہ حضور کی پیروی کی پوری پوری سوا دت حاصل کر سکیں۔ بعض صحابہ کرام نے جب دنیا کو ترک کر دینے اور شب و روز عبادت کرنے کا ہیہ کر لیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں۔ سوتا بھی ہوں جاگتا ہوں۔ اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں پس جو شخص میری سنت سے پھر جائے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سنت نبوی کا اتباع بلا چون و چرا کرنا چاہئے۔ اپنی عقل سے اس میں تصرف کسی طرح بھی جائز نہیں۔ اسی لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد منقول پر ہے۔ اور حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول الدین میں فرمایا ہے کہ دین میں اپنی عقل سے تصرف نہ کرو۔ اور یہ خیال نہ کرو کہ جو چیز بہتر اور مفید ہوگی۔ وہ جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر وہ زیادہ نافع بھی ہوگی۔ کیونکہ تمہاری عقل اسرار الہی کا ادراک نہیں کر سکتی۔ انکی حقیقت کو صرف قوت نبوی ہی پاسکتی ہے۔ لہذا تم اتباع نبوی کو لازم سمجھو۔ کیونکہ خاص باتیں ہر شخص کے قیاس سے نہیں معلوم ہو سکتیں۔ المفروض سرور کائنات مختار بخش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے سرور سب رسولوں کے قافلہ سالار سب میں اعلیٰ و افضل اور سب کے مقام سے بلند ہیں۔ وہ اس طرح کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے تمام فضائل و کمالات خداوند عالم جل مجدہ کے عطا کردہ تھے اور وہ

خداوند عالم کی کسی ایک صفت سے مستفید تھے گو سب انبیاء میں قلیل و کثیر تمام ہی صفات کا ظہور تھا۔ مگر اصلی منبع فیض کوئی ایک ہی صفت خاص تھی۔

مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف تکلم سے مستفید تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام احیاء مواتے اور شفاء امراض کی صفت خاص سے مستفید تھے مگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفت علمی میں ممتاز و سرفراز ہیں۔ اور سب جانتے ہیں کہ علمی صفت وہ صفت اور فضیلت ہے جس کو تمام محاسن و اوصاف اور انسانی کمالات پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ تمام صفات اپنی کارگزاری میں علم کے محتاج ہیں۔ اور علم ہی پر مراتب صفات ختم ہوتے ہیں۔

پس جو نبی صفت علم سے مستفید ہو وہی مراتب میں سب انبیاء علیہم السلام میں از روئے مقام نبوت زیادہ بلند اور مخدوم و مکرم ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو نبی کمالات علمی و عملی میں سب سے بلند ہو وہی سید الانبیاء بھی ہو سکتا ہے۔ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا شرف و امتیاز یہی ہے۔

بزرگانِ دین نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور جامع حیثیات و اوصاف اور ہر لحاظ سے مشعل ہدایت اور نمونہ عمل تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ کی بلند مرتبت و رفعت مقام ویسی مسلمہ ہے کہ کوئی پہلو بلندی کا آپ کے کمال اسوہ سے باہر نہیں۔ بلکہ اس کا پایا یا جانا ایسا متحقق ہے کہ اس میں ازلیت و اخرویت پانے بغیر ہمارے نہیں۔ تاکہ تمام افراد اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ سے ہدایت اور ہمتی حاصل کر سکیں۔ آپ صرف پیغمبر نہ تھے جو تبلیغ ہی پر اکتفا فرماتے نہ صرف عابد تھے جو کسی جنگل یا پہاڑ کے ورہ میں بیٹھ کر محض اللہ اللہ کرتے نہ صرف دنیا دار تھے کہ زندگی جاہ و طمطراق کے ساتھ گزار دیتے۔ آپ کو تو ہر خیال اور ہر درجہ کے لوگوں کو ہر قسم کی پاکیزہ

تعلیم دینی تھی۔ تاکہ شاہ و گدا۔ امیر و غریب۔ اور اونٹے و اعلیٰ سب حضور
کے فیض سے فیض اندوز ہو سکیں۔ اور یہی ہر نوع سے رفعت و ذکر کا سبب
ہے۔

منقولات کو اگر ہر طرف بھی رکھ دیا جائے۔ تو معقولات میں غور کرنے
سے پتہ چلتا ہے۔ کہ رفعت و ذکر کا مقام۔ مولا کریم کے ذکر کے ساتھ عالم
بالا میں۔ طاع و الا علیٰ میں ملانکہ میں۔ عرش اعظم پر۔ کتب سماویہ میں۔ تحت
الرشے میں۔ نمازوں میں۔ اذانوں میں۔ آیادوں میں۔ یرافونہیں۔ سمندوں
میں۔ پہاڑوں میں۔ عبادات و اخلاق میں۔ رعب و داب میں۔ حقائق و
دقائق میں اس طرح ثابت ہوتا ہے۔ کہ اسکی حقیقت سے کسی انجان سے
انجان کو بھی تسلیم کے بغیر چارہ نہیں عملی دنیا کے عملی اولو لغزموں کا مطالعہ
کیجئے تو یہ رازیوں بھی طشت از بام ہو جاتا ہے۔

اہل اللہ! جو اپنی نجات سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات
ستودہ صفات سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ اور تاج ہی نہیں بلکہ سینکڑوں
برس سے سمجھتے چلے آئے ہیں۔ یہاں عقیدہ کی محنت و غلطی پر بحث نہیں
بلکہ مقصود نفس ہے۔ کہ انکی زبانیں پہنام ہے۔ تو غوث الاعظم کا دلائل
میں اعتقاد ہے تو محبوب سبحانی کا۔ لیکن ذرا سوچ کر بتائیے کہ شیخ ممدوح
اور ان کے سارے پیش رو اور پس رو حسن بصری۔ جنید بغدادی خواجہ
اجیری۔ شیخ احمد سرہندی۔ نظام الدین دہلوی۔ شہاب الدین سہروردی۔
فرید الدین اجمہر دہنی۔ علی احمد صابری کلیری۔ گنج بخش علی جویری سب کے سب
کس بات پر نازاں اور کس شے پر فخر رکھنے والے ہیں۔ اپنی تقدیس و سروری
پر یا عرب کی امی کی غلامی اور مکہ کے یتیم کی چاکری پر۔ اللہ الشکر و ثروں کے
پیشوا سرکار کے آستان پاک کی بار و بکشی فخر کھتے ہیں دنیا میں بیشمار رشی۔

منی۔ راہنما و راہب اور اہل ریاضت گذرے ہیں۔ مگر یہ اعزاز و امتیاز نہ کسی کے حصے میں آیا ہے اور نہ آئیگا۔

محمد ثمین امام بخاری کے مرتبہ و عظمت کو کون نہیں جانتا۔ جبکی کاوش و تحقیق اسکی تطبیق کسی ملک و قوم میں نہیں ملتی۔ اور امام مسلم۔ امام مالک امام ابو داؤد۔ امام ترمذی۔ امام نسائی کے اشغال علمی کسی سے پرشیدہ ہیں۔ جنہوں نے اپنی ساری کی ساری عمریں اسی پر ختم کر دیں۔ کہ وہ صرف ایک امی ہی کے ارشادات و اعمال جمع کریں۔ حستقلانی اور عینی۔ طیبی اور شیطانی سخاوی اور شوکانی۔ قاضی اور نووی اور سان جیسے ہزاروں دوسروں نے اپنی زندگیوں کو کس چیز کے لئے وقف کر دیا۔ یہی کہ مکی امی علیہ السلام کے اقوال کی شرح و تفسیر اور اسکی جانب منسوب الفاظ کی تہنیت و تنقید کریں۔

محققین ابن جوزی و ابن تیمیہ اور ابن قیم کی ساری ساری زندگیوں کا کارنامہ یہی ہے کہ فلاں فلاں بدعات اس محبوب کی سنت کے خلاف ہیں اور فلاں فلاں اقوال اس کی جانب منسوب کرنا اس پر اخترا کرنا ہے۔ کیا کسی بڑے سے بڑے ادیب۔ ہندس۔ فاضل۔ ماہ مذاکے موقوفات اس کاوش سے جمع کئے گئے ہیں۔ یا کسی کا ایک ایک لفظ یا ایک ایک فقرہ اور ایک ایک قول اتنی سخت جرح اور موثر گائیوں کے بعد پاکیزہ نفوس کے واسطے اور سچوں کی شہادتوں سے یوں سلسلہ بہ سلسلہ منقول ہو کر اہل جہان تک من و عن پہنچا کہنا پڑیگا نہیں اور ہرگز نہیں۔

مؤرخین ابن اسحاق اور ابن ہشام۔ ہبیلی اور ذرقانی۔ ابن سعد اور قاضی عیاض۔ دمیاطی اور مغلطائی اور سان کے صد ہا شاگردوں اور دوستوں کے ضخیم مجلدات کس بات پر ولالت کرتے ہیں اسی پر کہ اسی معلم کائنات کی کسیرت کا ایک ایک گوشہ انہوں نے محفوظ کیا اور اسی کی کتاب زندگی کی ایک ایک سطر حفظ کرنا اپنے لئے صد ہزار سخاوت سمجھی۔

آئمہ مجتہدین | امام ہمام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے مجتہدہ واقع
 ہے۔ کوئی دل ایسا نہیں جو آپکی عظمت سے خالی ہو۔ آپ
 اور آپکے شاگرد۔ بلکہ ان کے شاگردوں کے شاگرد اس پایہ کے تھے۔ کہ معاصرین امام
 مابعد ان کے والوں نے انہیں امام وقت تسلیم کیا۔ لیکن خود یہ امام ابو حنیفہ اور امام
 شافعی امام مالک اور امام احمد اور ان کے احباب و فقہاء سفیان ثوری اور اوتناعی۔
 ابو یوسف اور محمد زعفران حسن حماد اور مرزئی۔ طحاوی اور سرخسی اور ہزارہا فقہاء جو
 آج تک ہو چکے ہیں۔ ان کا مشغلہ حیات کیا رہا ہے۔ اور یہ گروہ درگروہ کیا کرتے رہے
 ہیں۔ اسی اتنی محبوب کے لئے ہوئے قانون کا شرع و تفسیر۔ اسی ان پر
 کی بتائی ہوئی شریعت کے زروع کا حل اور جزئیات احکام کا استنباط۔ جس کو
 وہ وسعت حاصل ہے۔ جو کسی قانون کو نصیب نہیں۔

صوفیاء | مشنوی شریف مولینا روم آج بھی کتنے دلوں کو مست کئے اور کتنی
 عقلمندوں کو گمراہ کئے ہوئے ہے۔

یہ مولانا رومی۔ خواجہ غافلہ سعدی شیرازی۔ نظامی گنجوی۔ خسرو اور جامی
 عطار اور شنائی۔ صدیوں سے کس کے نام پر وجد کرتے اور کس کے گیت
 گاتے چلے آ رہے ہیں۔ وہی باویہ عرب کا بویا نشین جس کے لئے شاعری کوئی
 مرغوب اور دل خوش کن مشغلہ نہ تھا۔ اور وَمَا هَلَّنَا كَالشَّعْرَا وَمَا يَنْبَغِي
 كَالْمَتَبَاذِي نشان رکھتا تھا۔ جو شعر کہنا تو بجائے خود شعر کو موزونیت کیساتھ
 پڑھ بھی نہ سکتا تھا۔ جس کے سوا ایسی عقیدت قلب اور خلوص و ارادت کے
 ساتھ جہان بھر میں کچھ نہیں لکھا گیا۔ اور نہ یوں بیتاب ہو ہو کر لپکا رہا گیا ہے۔
 عمر فاروق اور علی المرتضیٰ کے نام سے کس کا کلیو نہ دہلا بڑے بڑے
 سورماؤں کے چھکے چھوٹے۔ خالد سیف الشکی شمشیر خاندان کات اور عمر بن لعل
 کی تدبیروں نے پتھروں کی پانی پانی کر دیا۔ ہارون اور ماموں۔ سلجوق اور
 سلیم۔ غزنوی و غوری۔ تیمور و بابر۔ عثمان و سلیم۔ طارق و قاسم۔ لودھی و ظہری۔

ہمایوں و جہانگیر شاہجہان و اوزنگ زیب۔ کس شمع کے پروانے تھے اور کس کی خاکبوسی کو اپنا معراج کمال اور وسیلہ نجات سمجھے۔ اسی حضرت عبداللہ کے زور اور حضرت آمنہ کے لعل کی۔

غزالی کی تھانیف اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں نے اسرار دین اور معالجہ امراض نفسانی پر جدوتروں کے دفتر تیار کر دیئے ان کا ماحل اور لب لباب کیا ہے۔ اسی بنی امی کے لائے اور پھیلائے ہوئے دین کی حمایت و نصرت اور اسی کی تبلیغ و ترویج۔ ابوالحسن اشعری۔ ابوبکر باقلانی۔ رازی اور سادہی۔ تسفی اور جرجانی نے عقائد و کلام میں تھانیف کا جواب دیا ہے۔ اور ان کے متبع جس طرح ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اور آج چودھویں صدی ہجری کے وسط میں بھی جو کام ہو رہا ہے۔ اس ہادیہ کا علم کلام کس شخصیت کا حصہ ہے۔ صرف اسی عرب کے صحرا کے بنی کا جو عبدالمطلب کا پوتہ اور عبداللہ ذبیح کا بیٹا تھا۔

مفسرین | مفسرین کرام کے اسماء گرامی اور ان کے علمی کارنامے کس پر روشن نہیں۔ تابعین میں ضحاک اور قتادہ مجاہد اور ابن زیاد نے جو معانی قرآن کی خدمت کی اس کا صلہ کس کے امکان میں ہے اور ابن جریر کی تیس جلدات کو کون بھول سکتا ہے اور ابن کثیر کی محنت و جستجو کی واد کو نہ دے سکتا ہے۔ بیضاوی و زحرفی کی قدر کس کے ملا میں نہیں۔ ابن حبان اور ابوسعود نے اپنی پیاری عمریں اسی خدمت کیلئے وقف کر دیں۔ چشم تصور دیکھ رہی ہے کہ یہ سب کچھ اپنے اپنے جلدات لئے ہوئے اسی امی کی خدمت میں دست بستہ اس کی نگاہ کرم کے منتظر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور انکی سب بڑی تمنا یہی ہے کہ اس کے قدموں پر تیار ہو جائیں۔

صرفی و نحوی | صرف و نحو اور لغت کی طرف آئے۔ اس میدان میں بھی ایک سے ایک بڑھکر امام فن نظر آئیں گے ایسے کہ جن پر خود فن

کو ناز ہے۔ کسائی اور ابوالاسود۔ قلیل اور سیویہ ابن مالک اور ابن حاجب
مطریزی و جوہری ابن منظور و زبیدی۔ کسی نے صرف پر لکھا اور کسی نے
نحو پر۔ اور کسی نے لغت کو اپنا موضوع بنایا۔ لیکن ان تمام ان تھک
ریاضتوں اور بے حساب الفاظ کے ذخیروں کے پیچھے مقصود اصلی سب کا
کیا سہا یہی کہ اس محبوب خدا کے فرمودہ دین کی خدمت۔ غور کا مقام
ہے کہ کیا دنیا میں ایموں کو یہی مرتبہ حاصل ہوا کرتے ہیں۔ جواب العزم
اہل علم کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔

سب سے آخری فلسفیوں کے گرد کو لیجئے۔ جو کبھی کسی کے نہیں
فلسفی ہوئے۔ ہر نظریہ یا سچ اور ہر دلیل متروک۔ لیکن یہاں ان کو کھا ہی
طریق کار ہے۔ ابن سینا ابن رشد۔ طوسی و فارابی۔ رازی و شیرازی
سب کے سب اسی زلف معشر کے اسیر اور سب کے دامن عقیدت اسی امی کے
بند نہیں سے وابستہ نظر آتے ہیں۔

پاکستان کے چھوٹے چھوٹے قریوں اور موضوعوں سے بیکہ عرب کے
ریگستانوں اور چٹیل میدانوں۔ افریقہ کے صحراؤں اور بیابانوں۔ لندن پیرس
اور امریکہ کے تمدن زادوں تک۔ ہر دنا و ہر روز میں بھی پانچ پانچ بار کس کے
نام کی پکارا شد تعالیٰ کے اسم پاک کیساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اپنی ذاتی
عقیدہ مندی کو الگ رکھئے محض ایک خالی الذہن اور ناظرِ قدار تماثائی کی
عیشیت سے محض واثقات پر نظر کے فریاد ہے کہ یہ مرتبہ وہ اگرام کسی دہر کسی
بادی کو حاصل ہوا ہے جو آسمانوں کے بنی۔ چہ ندو پرند کے بنی۔ زمینوں کے بنی۔
عرش و فرش کے بنی۔ کوہ و دشت کے بنی سمندروں اور پہاڑوں کے بنی
جوانات و جمادات کے بنی امی کو حاصل ہوا۔ اور حاصل بھی اس وقت
ہوا جبکہ قوت والے اور روز آفرین اپنے خیال میں اس کو ہمیشہ کے لئے مٹا
دینے کے منہ حکم ارادے کر چکے تھے تو وعدہ ہوتا ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جنہے تیرے لئے تیرا ذکر بلند کر رکھا ہے جس میں ازلیت و اولیت اور بقا و دوام کی مستحکم حقیقتیں پوشیدہ ہیں۔

اگر ذکر اس کا بلند نہ ہوگا تو اور کس کا ہوگا۔ نام اس کا سر فراز نہ ہوگا۔ تو اور کس کا ہوگا۔ بلندی ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ تفسیر ہے جو اوراق لیل و نهار پر پورے چودہ سو برس سے ثبت چلی آرہی ہے۔ اور حشر کے آگے تک چلی جائیگی پھر حشر کے دن بھی جو عذاب حضور کا مرتبہ ہوگا، وہ تو ہوگا ہی۔ اس سے قطع نظر کہ صرف اس مرتبہ کا تصور کیجئے جو محض اس بلندی ذکر کے لحاظ سے اس روز حاصل ہوگا کہیں سے ملوک و سلاطین فوج در فوج آ رہے ہیں کہیں سے تاج و راجہ کے ٹٹ کے ٹٹ۔ کہیں سے محدثین اکرام اور فقہائے عظام جوق جوق حاضر کی تمنا لیکر حاضر حضور ہو رہے ہیں کہیں سے مفسرین اہل اصول، اہل تصوف، اہل لغت، اہل سیر، اہل رجال، اہل صرف و نحو، اہل معانی، اہل بیان، اہل اخلاق، اہل منطق، اہل فلسفہ غرضیکہ جس فن کو کیجئے اسی کے آثار ادب سے پرے جلتے اور ہاتھ باندھے دمانہ انداز میں کھڑے ہیں۔ کون ہے جو اس انعام کی تصویر کھینچے اور اس میدان کا تصور کر سکے۔ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى جَبِيْمٍ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

آداب دربار رسالت

اِنَّ الْاٰلِیْنَ اَوَّلَیِّ بِالْمَوْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنون کو اپنی جان سے بھی اولے ہیں

چشم فلک نے لکھو کھا دیوی تاجداروں کے درباروں کا جاہ و جلال اور ترقی
آرائش بھی دیکھی ہوگی کہ چادش و نقیب، خیل و حشم، تخت و تاج، تزک و احتشام
اور صاحب و دربان سب کچھ موجود ہوتے ہیں جب کہیں باکر شاہی رعب و
واب بمشکل کام کر سکتا ہے، لیکن دربار رسالت میں یہ کچھ بھی نہ تھا، ایک سادگی
تھی جو پورے دربار پر چھانی ہوئی تھی، نہ روک تھمی نہ ٹوک، نہ در نہ دربان، نہ
قالینوں کا فرش نہ زرق برق و دیوں و اسے چوب دار، نہ تخت و تاج کی آرائش
اس کے باوجود وہ ہیبت تھی، وہ جلال تھا، کہ لوگ بیٹھے ہوئے ایسے معلوم
ہوتے تھے، کہ ان کو کھجوروں کے کھوکھ سمجھ کر ان کے سروں پر چڑیاں یا بیٹتی
تھیں، جب سرور کائنات مغفرت و جودات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام فرماتے تو
دربار بھر میں ایک سناٹا چھا جاتا، ہر شخص مؤدب ہوتا اور سب سرفرط ادب
سے جھکے دکھائی دیتے۔ کوئی فخر و امتیاز نظر نہ آتا۔ اور نہ ہی کسی امیر یا غریب
درباری کی نشستوں کا یقین ہوتا، جس مرتبہ ولیاقت کا آدمی ہوتا، حضور اس
سے اسی قسم کی گفتگو فرماتے، اور اسکی صوری و معنوی حیثیت کے مطابق پیش
آتے، روم و ایران کے درباروں کی طرح گو اس عدا میں رسمی تعظیم و قیام و
سجدہ نہ تھا۔ تاہم آپ جو شربت محبت میں کبھی کبھی کسی کیلئے فرود کھڑے ہو جاتے کیونکہ تعظیم
محبت میں بڑا فرق ہے اور اس کھڑے ہونے میں علیہ سعید یا پاکارضا کی بجائی محض تہذیب و پر
قابل ذکر ہیں۔ آپ کا دربار آپکی مسجد ہی تھی۔ مسجد ہی عدالت مسجد ہی درس خانہ
مسجد ہی پچھری۔ اور مسجد ہی درس و ارشاد کا گہوارہ تھی۔ عواہد کرام نے

ایک جانب آپ کے لئے چھوٹا سا مسجد کا چبوترہ بنا دیا تھا۔ حضور اسی پر جلوہ افروز ہوتے، تو چاروں طرف صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے کوئی امتیاز نہ تھا اور باہر سے آنے والا یہ امتیاز ہی نہ کر سکتا تھا۔ کہ شمع محفل کون ہے، اور اس دربار کی سیادت کسے حاصل ہے، بدوئل کے اکثر قبائل آتے، اور وحشیانہ انداز میں مخاطب ہوتے، مگر آپ پر وہ ابھی نہ فرماتے، تعلیم و ارشاد کی صحبتیں صبح کے وقت منعقد ہوتیں۔ اور ہر قسم کے مسائل زیر بحث آتے، کبھی ہر نماز کے بعد بھی وعظ فرمایا جاتا مگر نپید و نصائح کے بحث پر خصوصاً تیسرے بعد گفتگو ہوتی، بعض اوقات لوگ دوڑتے لگ جاتے، اور کبھی کبھی ہلکا سا تسمانہ رنگ بھی پیدا ہو جاتا آپ دقیق مسائل اور عسیر الفہم موضوعات پر گفتگو پسند نہ فرماتے جنہیں عوام نہ سمجھ سکیں، ایک مرتبہ بعض صحابہ میں مسئلہ تقدیر پر بحث چھڑی ہوئی تھی کہ حضور حجۃ شریفہ سے باہر تشریف لے آئے، اور فرمایا کہ کیا تم قرآن کو ٹکرا دینے کے لئے پیدا ہوئے ہو، گزشتہ اقوام ایسے ہی عمل سے بہاؤ ہوئی ہیں، لوگ شہرت طلبی کو بالعموم خلوص عمل کے مخالف سمجھتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ثواب کا کام کر لیا تو شہرت لانا ہوگی مگر مقصد ثواب ہونا چاہئے غرضیکہ دربار کیا تھا، ایک فیض قدس تھا جس سے لوگ بڑی بڑی بصیرتیں حاصل کرتے، کیونکہ سرکارِ مد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات انسانی کا ہر دائرہ مکمل تھا، جہاں اپنے عامہ اہل عالم کو شریعتِ فرا کی کامل تعلیم دیکر استاذِ جہاں اور بہترین خلائق بنا دیا تھا۔ وہاں خواص کو طریقت کی تعلیم سے روحانیت و عرفان کے مشاہدات بھی کرائے اور وَفِّیْ أَنْفُسِکُمْ أَفْلا تَبْصُرُوْنَ کی عملی تفسیریں بھی سمجھائیں، تاکہ یہ سلسلہ اولیاء اللہ کے ذریعے تا قیام قیامت اصلاح امت کا کام کتار رہے۔ اور موقیائے عظام حضور علیہ السلام کے نائب ہونے کی حیثیت سے ہر ضرورت کے وقت میدان میں آئیں۔

ایک روز اسی قسم کی ایک مجلس عرفان منعقد تھی جس میں حضرت صدیق اکبر

علی المرتضیٰ عثمان ذوالنورین۔ ابوہریرہ۔ عبداللہ بن مسعود۔ خالد بلال۔ بلال اور دیگر سخن شناس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجلس میں تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام ایک سیر طریقت اور مرشد حقیقت کی حیثیت سے سجاوہ پر تشریف رکھتے۔ ہوتے حقائق معرفت اسرار عرفان۔ اور رموز مخفی، خاص محبت و خاص انداز کے ساتھ بیان فرما رہے تھے محفل کی محفل ایک بقعہ نور بنی ہوئی تھی تجلیات پر تو افکن تھیں۔ عجیب کیفیت اور عجیب رنگ تھا کہ حضرت عمر بھی تشریف لے آئے آپ کے محفل میں بیٹھتے ہی سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غامض ہو گئے۔ حاضرین منجب ہوئے کہ شائد یہ حقائق و اسرار ربانی سرکار دو عالم حضرت عمر کو بتانا نہیں چاہتے حضور نے حاضرین کے اس خیال سے آگاہی پاتے ہی فرمایا یہ بات نہیں۔ کہ میں حضرت عمر سے کچھ چھپانا چاہتا ہوں۔ مگر طفل شیر خوار کو گوشت اور حلوہ نقصان کرتا ہے۔ اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر سب کچھ کھاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت حضرت عمر اسلام میں ایک مبتدی کی حیثیت میں تھے۔ اور آپ کی تعلیم روحانی ابتدائی تھی جو بعد کو مکمل ہوئی مگر یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ سیر غلطی کرتے ہیں جو مبتدیانوں اور نااہلوں کے سامنے اسرار معرفت بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ راز کا بات جب بھی باہر جائے گی۔ شریعت و طریقت کو نقصان پہنچا اور دونوں نظریات ٹکرا کر فتنہ برپا ہو گا۔ چنانچہ اس سکوت کے بعد اسی مجلس میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر کو آگے تعلیم دینی شروع کی اور فرمایا

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا يَقُولُ اللَّهُ وَمَنْ يَقُولُ اللَّهُ لَا عَرَفَ اللَّهَ، یعنی جو کوئی پہچانتا ہے۔ اللہ کو کہتا نہیں، اللہ اور جو کوئی کہتا ہے اللہ وہ پہچانتا نہیں اللہ کو یا بچہ جب تک باپ کے رتبہ سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اسی وقت تک اس کا نام بیٹا ہے جب واقف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ادب باپ کا نام لینے سے باز رکھتا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یہ کیا شناخت

ہوئی کہ بندہ آقا کا نام نہ لے۔ اور اس کو یاد نہ کرے فرمایا۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ اسے عمر جو شخص اپنے آقا کے ہمراہ یا حضور میں حاضر
 ہوا اور اسے دیکھ بھی رہا ہو ۱۰ اس کا اس کو پکارنا یا یاد کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان
 ہوں خدا ہمراہ کہاں ہے۔ فرمایا اِنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِ الْغَيَاظِ یعنی اللہ تعالیٰ
 بندوں کے دلوں میں موجود ہے۔ پھر عرض کیا بندہ کہاں ہے فرمایا وَهُوَ اِلَاحُكُمْ
 یعنی وہ انسان ہے لیکن اسے عمر ذہن نشین کر لو کہ دل کی بھی دو قسمیں ہیں
 ایک قلب مجازی اور دوسرا قلب حقیقی۔ قلب حقیقی وہ دل ہے جو نہ بائیں
 طرف ہے نہ دائیں طرف نہ نیچے ہے۔ نہ اوپر نہ دور ہے نہ نزدیک لیکن شہ
 کامل کے ارشاد اور صحبت کے بغیر کوئی بھی اسے سمجھ نہیں سکتا۔ حقیقت یہ ہے
 کہ قرب رہا ہی یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ہے کہ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
 عَمَّا مَنِ اللَّهُ تَعَالَى وَقُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا مَنِ عَمَّا مَنِ عَمَّا مَنِ عَمَّا مَنِ
 یعنی مومنوں کے دل رب العزت جل وعلا شانہ کاعرش ہیں اور مومن کا قلب نیا و
 ذکر و شغل میں رہنے سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور حضرات صوفیہ کرام اور درویشا
 عظام کی اصطلاح میں یہی مقام ذکر خفی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر
 سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے۔
 حضور علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ
 وَيَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ عِنْدَ جَوَاسِدِ فِي حُجُجٍ هُكْرٍ
 محض رسمی طور پر کلمہ پڑھتے ہیں وہ مومن نہیں۔ اسے عمر فرمایا رسمی طور پر کلمہ پڑھنے
 والے حقیقت میں مومن سے بے خبر ہیں۔ اور مومن سے بے خبر ہونا تو درکنار
 رہا منافق ہیں۔ اس لئے کہ زبان ظاہری سے تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن
 حقیقت سے بالکل بے بہرہ اور بہت دور ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ کلمہ کیا اور
 اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے معانی کیا ہیں؟ ان معنوں میں لا الہ الا اللہ کہنا کہ

ہے اور نہیں ہے۔ اہل نہیں ہے کہتے ہیں۔ اور آخر میں ہے۔ کہتم میں اس طرح
 وہم و شک میں پڑ جاتے ہیں۔ جو قطعی کفر ہے۔ رسمی کلمہ کو گویائی زبان کے سوا
 اور بجز زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں جانتے۔ کہ کسی کی نفی کر رہے ہیں اور کس کا اثبات
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر عرض گزار ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پھر کلمہ کیا ہے حضور نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں اور
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہور خدا ہیں۔ اس لئے چاہتے کہ خطرہ یا سوا اللہ کی نفی کرے
 اور ذات احدیت کو ہر چیز اور ہر جگہ میں ثابت قرار دے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی
 فَاَيُّهَا تَوَلَّوْا وَجْهَ اللَّهِ یعنی ہر جگہ کہ منہ کر د اسی جانب اللہ تعالیٰ کا
 منہ پائو گے۔ اے عمر جب بندہ انہی صفات کی نفی اور ذات خدا کی اثبات کرے
 تو وہ درجہ نہایت پر پہنچے گا۔ اور مَنْ عَمَّاكَ مَا جِئْتَ كُلَّ يَسَانَةٍ کی منزل میں
 آئے گا یعنی جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور
 یاد اہلی و ذکر خداوندی کی وادی سے بڑھ جاتا ہے۔ اے عمر یقین رکھو محبوب
 سمجھ لے کہ جب تک مالک اپنی نفی نہ کرے اور یاد اللہ سے نہ گزرے
 وہ وحدت کی منزل میں نہیں آتا۔ اور دوئی کے جھیلے میں پڑا رہتا ہے۔ اور
 دوئی ہی عین شرک و کفر ہے اور حقیقی کلمہ کا یہی مطلب ہے۔

حضور علیہ السلام کی یہ تعلیم محض لفظی اور عقلی نہ تھی۔ جو ارشاد کیا جاتا
 تھا۔ وہ دکھایا بھی جاتا تھا یہ کلمہ کی تعلیم تھی جو تصوف کی اعلیٰ ثانوی تعلیم کا
 پہلا معنی درس تھا۔ اور یہی مفہوم ہے۔ اس ارشاد باری تعالیٰ کا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
 یعنی اے ایمان دارو قبول کرو واسطے اللہ تعالیٰ کے اور واسطے رسول
 علیہ السلام کے جب پکارے تم کو اس لئے کہ زندہ کریگا تم کو۔ یعنی مومنوں
 کو لازم ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں۔ خواہ وہ
 کسی حالت میں ہو فوراً بلا توقف جواب دیکر حاضر حضور ہو جائے۔ خواہ عباد

کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہے اسکی
 ہی منسوخی کا حکم آگیا ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ سرکارِ دو جہان صلی
 علیہ وسلم ایک روز ایک صحابی ابو سعید بن کعب کی طرف سے گذرے۔
 آپ نے ان کو طلب فرمایا۔ سرکار کی آواز تو انہوں نے سن لی۔ مگر ذرا دیر سے
 حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے تاخیر و توقف کا سبب پوچھا۔ تو انہوں نے
 عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز میں تھا اس لئے فوراً حاضر حضور نہ ہو سکا۔
 اس کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ حکم
 خداوندی قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ قبول حکم رسول بلا توقف واجب ہے۔ اور
 پھر آیت مندرجہ بالا تلاوت فرمائی اس طرح آدابِ رسالت بھی سمجھائے جاتے اور عرفان و اسرار
 سرمدی کے راز بھی بے نقاب کر کے وعد و قال کے رموز سے آگاہ فرمایا جاتا ہے آدابِ نبوی
 علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ سورہ نور میں ارشاد ہوتا ہے لا تجعلوا
 دعا الرسول بینکم کدعاء بعضکم ببعض یعنی اے مومنو تم ہمارے محبوب کو پکارنا اور
 بلانا ایسے رنگ میں نہ اختیار کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بلکہ حضور کو کمال
 تعظیم و توقیر سے بلاؤ اس لئے کہ ہمارے محبوب نہایت عظیم الشان اور عالی قدر ہیں انکو دوسروں
 کے سامنے خیال کرنا اور عوام کی حیثیت پر غرور رکھنا نہیں قرآنی حرام ہے۔ اسکے علاوہ ادب بھی ایک
 آیت شریفہ سورہ حجرات میں ہے۔ جس کے حکم نے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ
 کو دربارِ نبوت کی حاضری سے محروم کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ
 یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا
 قبحہ واللہ بالقرول کجہ بعضکم ببعض ان تعبط اعمالکم وانتم
 لا تشعرون ط یعنی اے مومنو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے
 اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ماور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح
 محبوب علیہ السلام کو پکارو (جیسے تم ایک دوسرے کو عمومی زبان میں
 پکارتے ہو) مبادا تمہارے تمام اعمال صالحہ جو تم نے کئے۔ (اور صادی

جو تم نے کمائیں ضبط و ضبط اور رضا نفع ہو جائیں اور تم بے خبر ہو۔
 بخاری میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت شریفہ کے
 نزول کے بعد کئی دن تک حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں
 حاضر نہ ہوئے۔ اس لئے کہ ان کی آواز قدرتی طور پر عام آوازوں سے موٹی
 اور بلند تھی۔ حاضرین دربار رسالت بے کسی نے کہا کہ میں ان کا حال معلوم
 کروں کہ وہ کیوں حاضر حضور نہیں ہوتے، چنانچہ وہ ان کے در دولت پر
 حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سر جھکائے ہوئے منہ موم و
 محزون بیٹھے ہیں۔ پوچھا کہ کیا حال ہے ثابت رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ
 مال کیا عرض کروں۔ جب سے یہ آیت سرکار دو عالم پر نازل ہوئی ہے مجھے
 اپنے اعمال صالحہ کے ضبط ہونے کا تہہ چل گیا ہے۔ کیونکہ میں بلند آواز
 ہوں۔ اس شخص نے اس گفتگو کی اطلاع حضور علیہ السلام کی خدمت میں
 کی اور پھر واپس حضرت ثابت کے پاس آیا اور کہا کہ ثابت مجھے حضور
 علیہ السلام نے پھر بھیجا ہے کہ تم کو بشارت دوں کہ اذلک لست من
 اهل النار وذلک لک من اهل الجنة یعنی تو ناری اور جہنمی نہیں بلکہ
 تو اہل جنت سے ہے۔ اور معاملہ میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب
 یہ آیت اتری تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ راستہ میں بیٹھ کر رونے لگ گئے
 حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کیوں روتے ہو؟ بولے اس
 آیت کے نزول نے رلایا ہے، کیونکہ میں بلند آواز ہوں اور ڈرتا ہوں
 کہ یہ میرے حق میں ہی نہ اتری ہو۔ پھر وہاں سے اٹھ کر گھر چلے آئے۔ اور بیوی
 سے کہا جب میں اپنے حجرے میں جاؤں تو دروازہ بند کر دینا میں اس وقت
 تک باہر نہ نکلوں گا جب تک حضور علیہ السلام راضی نہ ہو جائیں۔ یا اللہ
 تعالیٰ مجھے موت نہ دیدے۔ ادھر عاصم رضی اللہ عنہ دوبار نبوت میں حاضر
 ہوئے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کا واقعہ بیان کیا۔ اس وقت

حضور علیہ السلام نے فرمایا جائز ثابت کو میرے حضور میں لاؤ۔ عاصم اسے
 اور حضور علیہ السلام کا ارشاد سنایا ثابت ساتھ ہوئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ارشاد ہوا اسے ثابت تجھے کس چیز نے دلایا
 ہے۔ عرض کیا کہ اس آیت کا نزول میں نے سمجھا میرے حق میں ہے کیونکہ
 میں بنی آدم ہوں۔ فرمایا اسے ثابت کیا تو خوش نہیں۔ کہ ان تعیش جمیداً
 فتقتل شهیداً او تداخل الجنة یعنی تو زندہ رہے تو نیک نام اور
 مارا جائے تو شہید اور داخل ہو جنت میں۔ اس بشارت کو سنکر ثابت نے عرض
 کیا سراضیت ببشری اللہ و سامولہ ولا اسر فحقوقی علی رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ
 کریم جل شانہ کی بشارت کے ساتھ راضی ہوا۔ اور میں کبھی اپنی آواز کو رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہیں کروں گا۔ علماء امت کا اس مسئلہ
 میں اجماع ہے۔ کہ یہ تمام امور جیسا کہ حضور کی حیات طیبہ ظاہری میں ممنوع
 اور مومنوں کے لئے واجب العمل تھے ویسے ہی بعد میں بھی واجب العمل ہیں اور قیامت
 تک ممنوع رہیں گے۔ جعفر ثابت کے متعلق مشہور روایت ہے کہ آپ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے
 ہونے لگی میں قبعا عزمہ نہ نہ ہے۔ اکثر صحابہ ان کو چلتے پھرتے دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ جنتی
 بار ہے۔ کیونکہ انہی کے اس عمل پر اس آیت کا نزول ہوا ان الذین یغفون اصواتهم عند
 محسوف اللہ او لیک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم
 مغفرة واجراً عظیماً یعنی بیشک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پست کرتے ہیں وہ وہی ہیں جن کے دل اللہ
 تعالیٰ نے تقویٰ کے آزمائے ان کے لئے مغفرت اور ثبہ اجر ہے بزرگان
 دین نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہ حرمت حیات ظاہری اور حیات
 بعد الموت میں مساوی ہے۔ اور حضور صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کی آواز کا بلند کرنا
 اور بے تکلف بولنا حرام ہے۔ چنانچہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ دو آدمی مسجد

نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں برمانہ خلافت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ
بلند آواز سے باتیں کرتے تھے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے
اور ان کی گفتگو سن کر فرمایا کہ تم کو معلوم ہے تم کہاں بیٹھے ہو۔ اور یہ بتاؤ کہ تم
کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم طائف کے رہنے والے
اور حضور علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم مدینہ
طیبہ کے رہنے والے ہو تو میں تم کو سزا دیتا۔ یہ اس لئے فرمایا کہ اہل مدینہ
ایسے مسائل میں بوجہ قرب و قدامت اسلام خوب جاننے والے تھے۔ اور
طائف والے دور ہونے کے باعث مابعد اسلام بھی تھے۔ کیونکہ الکا اسلام
لانا فتح مکہ کے بعد ہوا۔ لفظ لا تجھروا سے مفسرین نے آپ کو غالی نام
سے نہ پکارنا مراد لیا ہے۔ جیسے یا محمد یا احمد وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ
فرمایا یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تاکہ دوسروں
سے مساوات نہ ہو۔ اور آیت شریفہ یا ایہا الذین امنوا لا تقولوا
سراعنا و قولوا انظرنا سے تو مستفاد ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ہی چھوڑ
دو۔ جن کے استعمال سے یہود کی پکار میں کوئی فدا سا پہلو بھی میرے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا نکلتا ہو۔ یعنی ابتداء میں جب تمام صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین دربار نبوت میں حاضر ہوتے تھے اور سرکار انبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم کچھ پسند نہ فرماتے تو جو لوگ ذرا دور بیٹھتے یا آواز مبارک
پوری طرح نہ سنتے تو عرفان کرتے سراعنا یا رسول اللہ یعنی اے اللہ کے
رسول ہماری بھی رعایت فرمائیے۔ اور ہماری طرف بھی متوجہ ہوئیے ان الفاظ
کو سن کر بعض منافقین جو مسجد میں حاضر ہوتے اپنی زبانوں کو ذرا کھینچ کر اذراہ
توہین سرا عینا کہہ دیتے جس کے معنی بجائے رعایت کے جہد ہے یا احمق
کے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ حاصدانہ قریب مولا کریم جل و علا شانہ کو اپنے محبوب
کے حق میں پسند نہ آیا۔ اور مومنوں کو ارشاد فرمادیا کہ اے ایمان واد

تمہارے لفظ سماعنا کے استعمال کرنے کو دیکھ کر کفار و منافقین بھی اندھا لہجہ
دیکھنے اپنی نافرمان زبانوں سے میرے محبوب کے حق میں سماعنا بولتے ہیں۔

جس سے مخفی طور پر میرے محبوب کی توہین کا شائبہ پیدا کر لیتے ہیں۔ لہذا تم
لفظ سماعنا کا کہنا ہی ترک کر دو۔ اور لفظ اُنظُرْنَا سے خطاب کرو کہ یا رسول
اللہ ہماری جانب نظر فرمائیے یاد رکھئے تاکہ کفار و منافقین سماعنا کہہ ہی
نہ سکیں۔ کیونکہ تم سہکلام ہوتے وقت اس کو بطور تعظیم و تکریم استعمال کرتے ہو
اور وہ باطن توہین و تحقیر کا مطلب بنتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسا لفظ جس
سے دشمن کا تکلم مخفی طور پر بھی محبوب علیہ السلام کی تحقیر و توہین پیدا لیتا کرتا
ہو ترک ہی کر دیا جائے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی لفظ پر

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا چند یہودیوں سے جھگڑا ہوا کہ تم یہ لفظ
بول کر حضور کی توہین مراد لیتے ہو اگر تم نے پھر بولا تو تم میں سے ایک ایک کو
قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے سعد اس لفظ کا استعمال رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں مسلمان بھی تو جائز رکھتے ہیں۔ یہ شکر حضرت
سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ
نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تم ہمارے پیغمبر کی جناب میں
لفظ سماعنا کہو کیونکہ یہودی تمہارے قول کو سند ٹھہرا کر اور فاسد معنی
مراد لیکر ہمارے محبوب کی خدمت میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس میں
ایک قسم کی بیع تبلیغ اور بد باطنی کی برآئی ہے۔

مام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اس
آیت میں ندا یا ایہا الذین امنوا اس لئے ہے کہ تاکید تنبیہ کمال
شفقت کے ساتھ پائی جائے۔ کیونکہ مخاطب اس کے خدایں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم ہی ہیں۔

آداب رسالت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور آیت نازل فرمائی

گئی ہے جس میں کچھ زبان سے بولنا یا کہنا تو درکنار ہر ایسی بات جو حضور
 علیہ السلام کے مزاج معلیٰ پر بوجھ کا باعث بنے۔ مولا کریم نے مسلمانوں
 کے لئے وہ بھی ممنوع قرار دیدی ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا
 ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِذَا أَنَّى يُؤْذَنُ لَكُمْ**
إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا
طَعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَىٰ
الْبَنِي فَيَسْتَفِیٰ مِنْ الْحَقِّ أَيِّنُ لَّيَا ذَٰلِكَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 گھروں میں نہ داخل ہو مگر یہ کہ تم کسی کھانے پر بلائے جاؤ۔ باتوں میں دل نہ لگاؤ
 کیونکہ تمہارا یہ فعل ہمارے محبوب کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ تم سے حیا کرتے ہیں
 اللہ تعالیٰ حق فرمانے سے نہیں شرماتا۔

اس آیت کا شانِ نزول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس
 بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب حضور
 علیہ السلام نے زینب بنت جحش سے نکاح کیا تو طعام ولیمہ تیار کرایا۔ اور
 صحابہ کرام کو طلب فرمایا۔ ان میں سے ایک ایک گروہ آنا اور کھانا کھا کر چلا
 جاتا جب سب کھا کر فارغ ہو گئے تو حضرت انس نے عرض کیا کہ اب کیا ارشاد
 ہے۔ فرمایا کھانا بڑا بڑا چنانچہ کھانا بڑا دیا گیا۔ اور دو تین آدمی بیٹھے باتیں
 کرتے رہے۔ حضور علیہ السلام خود اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ یہ آدمی بھی چلے
 جائیں۔ اور آپ اندراجِ مطہرات کے حجروں کی جانب تشریف لے گئے اور
 ہر حرم کے حجرہ پر پہنچ کر فرمائے السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ علیکم
 سے جواب عرض ہوتا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ فرمایئے آپ نے اپنے اہل کو کیا
 پایا۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ تمام حجروں سے ہو کر پھر آپ تشریف لائے
 تو دیکھا کہ وہ دو تین آدمی ابھی بھی بیٹھے ہیں آپ نہایت باحیا تھے انکو کچھ نہ فرمایا اور پھر
 واپس ہو کر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا رخ فرمایا

لیکن بچے سے آپ کو اطلاع پہنچی کہ وہ شخص چلے گئے ہیں آپ واپس تشریف لے آئے۔ اور ایک پاؤں دروازے کے اندر رکھا۔ اور حجاب ڈال دیا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سی اذیت قلبی بھی باری تعالیٰ کو منظور نہیں کہ بلائے ہوئے دوست اور مہمان کھانا کھانے کے بعد باتوں میں لگ جائیں۔ اور محبوب پران کا بیٹھنا تنگی پیدا کرے۔ فوراً حکم آگیا کہ کھانا کھا کر فوراً اجازت مانگ لیا کرو۔ تمہارے باتوں میں لگ جلنے سے ہرگز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔

ایسا ہی ایک لطیف اشارہ سورہ توبہ میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ۚ يَعْنِي ذَٰلِكُمْ وَلَئِنْ لَمْ يَدْرَأِ رَأْسُ هَذِهِ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَآتِيهِمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَلَئِنْ لَمْ يَدْرَأِ رَأْسُ هَذِهِ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَآتِيهِمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَلَئِنْ لَمْ يَدْرَأِ رَأْسُ هَذِهِ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَآتِيهِمْ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ

اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو جائز نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ اور اپنی جانوں کے تحفظ کی جانب راغب ہوں۔ تفسیر احمدی میں ہے کہ ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ حنیف کی ہمراہی سے روکے گئے تھے۔ اور مجاہدین کے چلے جانے کے بعد یہ اپنے باغ میں گئے۔ آپ کی حسین رحیل بیوی نے فرش بچھایا۔ عمدہ کھجوریں پیش کیں۔ ٹھنڈا پانی مافریا۔ آپ نے سب اشیاء دیکھ کر فرمایا گو سایہ گھان۔ کھجوریں بچتہ۔ آب سرد۔ بیوی حسین۔ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن اگر حضور علیہ السلام دھوپ اور کڑکتی لو میں ہوں تو یہ اچھا نہیں کہ میں یہاں آرام کروں۔

خیال آتے ہی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناقد کسا۔ تلوار جمائل کی بنیز اٹھایا اور تیز ہوا کی طرح روانہ ہوئے اور حضور علیہ السلام کو رہتے ہی جالیا۔

اور حضور علیہ السلام نے بھی راہ کی جانب نظر اٹھائی اور دیکھا کہ

ایک تیز رفتار سوار آرہا ہے۔ دیکھ کر بطور تمنا فرمایا کہ کیا اچھا ہو یہ سوار ابو خثیمہ ہو۔ پھر جب قریب آئے اور حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور ان کے حق میں طلب مغفرت فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جملہ آیات قرآنیہ سے روز روشن کی طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق الہی سے اعلیٰ دبالا اور افضل و اکرم ہیں اور بعد از خدا بزرگ کوئی کا صحیح استحقاق حضور ہی کو حاصل ہے جیسا کہ حضرت سراج الامت امام ہمام سیدنا امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

وَاللّٰهُ يَأْتِيَنَّ مِثْلُكَ لَمْ يَكُنْ

فِي الْعَالَمِيْنَ وَحَقُّ مَنْ اَنْبَاكَ

یعنی خدا کی قسم تمام مخلوق الہیہ میں آپ جیسا نہ کوئی ہو اسے نہ ہوگا اور قسم ہے اس کے حق کی جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے سبے شک آپ کی ذات بابرکات بے مثل ذبے مانند ہے۔ اور جہاں بھر میں نہ کوئی آپ کا عدیل ہے نہ مثیل آپ اشرف المخلوقات اور اکمل المكنونات ہیں۔ افرمائے گئے ہیں۔

بخاری شریف میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایکہ مثلی اور دوسری حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کُنتَ مِثْلُكَ لَعْنِي تَمَّ مِثْلِي مِثْلِي مَا تَدْكُونُ هُوَ۔ اور میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ پھر ایک تیسری حدیث شریف میں ہے کُنتَ كَهَيْئَتِكُمْ لَعْنِي مِثْلِي تَمَّ مِثْلِي مِثْلِي مَا تَدْكُونُ هُوَ۔

ان ارشادات کے بعد کونسا ایماندار ہے جو یہ کہنے کی جرات کرے کہ آپ میری مثل ہیں۔ اور اگر ایسا کہنا جائز رکھتا ہے تو اس کو ایمان

کی فکر کرتی چاہئے۔ جبکی مثل ساری کائنات میں پیدا نہیں فرمائی گئی ایک
 لا یعقل حیوان ناطق کو اس دعوے میں کہاں تک صادق سمجھا جا
 سکتا ہے؟

عظمتِ مصطفیٰ ﷺ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ تَبَهُيدًا

ترجمہ: وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہدایت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ اور دین حق کیساتھ
تاکہ اس کے دین کو سب دینوں پر غالب فرمائے اور
کافی ہے اللہ تعالیٰ کو اسی دینے والا۔

عظیم انسانوں کی عظمت پر اہل دنیا کا ایمان لے آنا ایک سلسلہ ہے یہاں
ہر ہستی اپنے اپنے خیال کے مطابق مقامِ عظمت کی رنگارنگ پرستاریاں
کرتی ہے۔ لیکن مقامِ عظمت کا تخیل قطعاً جداگانہ ہے۔ جس میں کبھی بھی
مشابہت نہیں ہوتی۔ ہر فرد اور ہر گروہ اپنا اپنا ذوق اور اپنی اپنی نظر
رکھتا ہے۔ حکومت و حکمرانی میں عظمت ہے جس پر بادشاہ و حکام ایمان
لاتے ہیں۔ اور شہرت کے جوئے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ طماع اور حرص
اس کے آگے سجدہ نہ ہوتے ہیں۔ مال و دولت میں عظمت ہے دولت مند اس
پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دل و دماغ کے ساقط اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی
طرح اہل علم و حکمت کی بھی ایک عظمت ہے۔ اور ان کے پجاری بھی موجود
ہیں۔ جن میں بھی عظمت ہے۔ اور اسکے پرستاروں کی بھی کمی نہیں۔ طاقت
جسمانی میں بھی عظمت ہے جس کے سامنے اکثر ضعیفوں اور کمزوروں کے
سر جھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ غرضیکہ کوئی فن اور صفت ایسی نہیں جس

میں عظمت نہ ہو۔ اور اس کے معتقد اور پرستار بھی نہ ملتے ہوں۔
 شاید کوئی بھی اس مبہم اور مضطرب مفہوم کی تحدید نہیں کر سکتا جس کا
 نام لوگوں نے عظمت رکھ چھوڑا ہے۔ لیکن اس پر بھی وہ قدیم سے دنیا
 کے لئے ایک بڑا فتنہ رہا ہے۔ ہر شخص اس کو غرض و غایت قرار دیتا ہے۔
 اس کے لئے جدوجہد کرتا ہے۔ اور اس کو انسانوں کے مراتب تو سننے کی
 میران سمجھتا ہے۔

اگر عظمت کا فتنہ اور علماء کی پرستش وجود نہ ہوتی تو انبیاء کرام علیہم
 السلام کے فکر پر کسی کے لئے روانہ ہوتا کہ انہیں عظیم قرار دینے کی محبت
 کرے۔ اس لئے کہ انبیاء مرسلین علیہم السلام کی شالی اس سے بہت ارفع
 و اعلیٰ ہے کہ انسانی عظمت کی تمام صفوں میں انکی جگہ ڈھونڈھی جائے
 کیونکہ یہ صفیں جسمانی کبریائی کے فریبوں اور مادی برائیوں کی ضلالت
 اندیشیوں سے اس درجہ پست ہو چکی ہیں کہ انسانیت اعلیٰ کے منظر
 علو و رفعت کیلئے ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی جاسکتی۔

پھر ادریئے سُبُلِ مولا کے کل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو
 مقام رفعت اور بھی بلند ہے جسکی ذات اعظم و اکمل نے اس کے سوا
 کچھ بھی قبول نہیں فرمایا۔ کہ تمام انسان کنگسی کے دندانوں کی طرح بالکل
 برابر ہو جائیں۔ نہ عربی کو عجمی پر اور نہ عجمی کو عربی پر کوئی امتیاز ہو۔ انہوں نے
 یہ فتوے بھی دیدیا۔ کہ سب آدمی ہم مرتبہ ہیں اور سب آدم کی اولاد ہیں۔
 انکی عظیم اور غیر عظیم و قسمیں ہرگز نہیں ہو سکتیں۔ آپ اس ارضی عظمت پر بھی
 متوجہ نہیں ہوئے۔ جس کے فتنہ نے اہل دنیا کو مفتون بنا رکھا ہے۔ اس
 لئے کہ یہ عظمت و حقیقت بند نفس۔ انسانوں کے لئے ذلت اور رب العالمین
 کی جناب میں شرک ہے۔ حضور علیہ السلام علماء کی پرستش کے لئے دنیا میں
 تشریف نہیں لائے تھے۔ اور نہ ہی ایک نبی اکمل کی یہ شان ہو سکتی ہے۔ دنیا

خواہ بھاری کی ساری ہی عظیم شخصیتوں کی بھاری نظر آئے حضور نے انسانی ساخت کی یہ عظمت کسی بڑے سے بڑے انسان کے لئے بھی تسلیم نہیں فرمائی اور نہ اپنی ذات ہی کے لئے پسند کی۔ حالانکہ وہ حضور علیہ السلام کے اپنے اختیار میں تھی۔ ایک عظمت نہیں ایسی ہزاروں عظمتیں جن پر اہل دنیا مرتعہ رہے حضور علیہ السلام کے سامنے آئیں۔ قدم بوس ہوئیں مگر سرکار نے کسی ایک پر بھی اظہار رغبت نہ فرمایا اور منہ پھیر لیا۔ مولا کریم جلشانہ اس نے اختیار کیا کہ عبدیت کے ساتھ نبوت پسند فرمائیں۔ یا بادشاہت کے ساتھ نبی ہوں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں سامنے ڈال دی گئیں۔ تاج تخت کی ساری شوکتیں جمع کر کے مختار فرمایا گیا۔ مگر حضور نے عبدیت پسند فرمائی اور رغبت کو اختیار کیا۔ اس لئے کہ آپ کی ذات پاک و مقدس کی خوشی اس میں تھی کہ فقیری میں زندہ رہیں۔ فقیری میں آخری وقت دنیا سے تشریف لیجائیں اور فقیروں ہی کے زمرے میں حشر و نشر ہو۔

جو لوگ بادشاہت اور اسکی عظمت کے بھاری ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم بنی مکرم فجر بنی آدم و آدم۔ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بادشاہ تھے اور نہ انہوں نے بادشاہ ہونا پسند فرمایا۔ آپ دنیا کے مال و دولت سے اپنی دست تھیں۔ اور انکی ابدی دولتوں کا خزانہ فقر و فاقہ تھا۔ جو لوگ دنیا کے عظیم سپہ سالاروں اور فاتحوں کے جاوید جلال کے لئے لگا ہوا ادب اور دل عظمت سرار رکھتے ہیں۔ یا دنیا کے فلاسفوں اور موجدوں کی عظمتوں کے آشنا اور پرستار ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ کے رسول و محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائزخانہ جنگیں وہ نہ تھیں جن میں بادشاہوں کی طرح وہ بھی کبر و غرور کا مجسمہ نظر آتے اور نہ ان کے لئے یہ لکھنا تعجب میں ڈالتا ہے کہ وہ اتنی تھے کیونکہ دنیا کا صنایع لکھنا پڑھنا نہ تو انہوں نے سیکھا تھا اور نہ کسی نے انہیں سکھانے کی جرات کی تھی۔ بلکہ انکی تعلیم کا کالج صرف خداوند

قادر و مطلق کا دوبارہ تھا۔

ہم دعوت سے کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کہ کیا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی مادی یا دگوار چھوڑی جو مفسر کے احرام کی سی عظمت رکھتی ہو یا کوئی شہر بسایا جسکی عظمت قسطنطنیہ کے برابر ہو یا انکی تعریفیں کہیں سنگی لاٹوں (پتھر پیلے میناروں) پر کندہ پائی گئیں۔ ایک ہی ہے کہ ہرگز نہیں۔ نہ کوئی شہر ان کے نام نامی و اسم گرامی پر آباد نظر آتا ہے۔ اور نہ کوئی سڑک موسوم دیتی ہے ہزار و بادشاہوں کے ناموں پر شہر آباد دیکھے گئے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر ایک بالشت زمین بھی کہیں نہیں پکارتی گئی۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیالی اور فانی عظمتیں رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان کی تاریخ لکھنے والوں کو ان کی عظمت ان حقیر مظاہر عظمت میں تلاش نہیں کرنی چاہئے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کی عظمت کے ڈھونڈھنے والے انسان کو اگر انکی عظمت معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسکو آپ کی عظمت صرف ایک کلمہ میں مل سکتی ہے جو وہ لائے تھے۔ اور اُسی میں انکی پوری عظمت قائم بھی ہے۔ اور وہ کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مال و دولت کی عظمت۔ جاہ و حشمت کی عظمت۔ حکومت و سلطنت کی عظمت۔ علوم و فنون کی عظمت۔ غرضیکہ ہر طرح کے دنیوی اعزاز کی عظمتیں عکس بھی اس عظمت کو نہیں پہنچ سکتیں۔ جو لا الہ الا اللہ میں پہناں اور مضمر ہے۔ نہ دنیا کے تمام قارون۔ تمام سکندر۔ تمام ارسطو تمام بادشاہ اور تمام فلاسفر اس ایک کلمہ طیبہ کی عظمت کے سامنے کوئی وقعت رکھتے ہیں۔ اور نہ اسکی عظمت کے سامنے انکی فانی عظمتوں کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور

یہی کلمہ اہل دنیا کے آگے پیش فرمایا مگر دنیا اسکی قدر نہ پہچان سکی۔ مخالفانہ آواز سے کہے: تلواریں سو تمہیں۔ بھالے اور تیرے تانے۔ تلواروں اور تیر و تفتنگ سے اسکی حقیقت کا مقابلہ کرنا چاہا۔ مگر یہ ایک کلمہ تھا جو ساری دنیا سے ٹکرایا اور اس میں نہ لرزہ پیدا کرویا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اہل دنیا مٹ گئے مگر وہ کلمہ ابدی طور پر دنیا میں باقی رہا۔ اور اپنی ناممکن لتخیر قوت قاہرہ سے اپنا راستہ بناتا رہا۔ جس سے اس کی سرحدی اودان مرث عظمت اب بھی باقی ہے۔ جوں جوں کفر نے اس کے مٹانے کئے اس کو جنگی دعوئیں دیں۔ توں توں یہ بھی میدان میں ڈٹ جانے والا ثابت ہوتا رہا۔ اور اس نے وہ جنگیں لڑیں جن میں اس کو آج تک کبھی شکست نہیں ہوئی اور اس کی یہ جنگیں جسم و آلات اور خون ریزی کی آرزو مند جنگیں نہ تھیں۔ بلکہ اس کی جنگیں ہمیشہ حقیقت و معنی اور زندگی کی جنگیں تھیں۔ اگر یہ دنیا کے پرستاروں کی طرح دنیا میں جنگوں کا سلسلہ لیکر آتا۔ تو اس کے لئے بھی قیام و وام نہ ہوتا۔ آخر اہل جہان کو کتنا پٹا۔ شعر

مٹ گئے۔ مٹتے ہیں۔ مٹ جائیں گے اعدائے

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی جو چہا تیرا

سرور کائنات مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک اُس رہنما کی حیثیت سے تشریف لائے جو صرف اہل دنیا کو یہ بتانے کے لئے تشریف لایا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا بنا کر عذاب الیم سے بچاؤ۔ اور زندگی مشیت ایزدی کے ماتحت گزارو۔ لیکن جہان اول سے انکو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا۔ اور نفسانیت کے آئینہ میں اس کے مقدس مقصد اور اس کے پاکیزہ مشن پر شبہ کیا کہ یہ دنیا کے لیڈروں کی طرح ہمیں اپنی اغراض پرستی کے ماتحت اڈے لگانا چاہتا ہے مگر وہ آئینہ انوار الہی وہ تھا جس میں ہر دیکھنے والے نے اپنا چہرہ اور اپنی

اسی شکل کے تندو حال دیکھے، ابو جہل کو حبشی سیاء، قاسم کی طرح اس آئینہ سے اپنا چہرہ نظر آیا۔ اور صدیق اکبر کو اپنا ایک ثالث بالخیر دیکھنے والی آنکھ نے محققانہ ٹرہ لگائی اور کہا کہ محمد رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ وہ حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو وہ حق ہے یا باطل، اگر یہ کلمہ باطل ہے (حالانکہ وہ باطل نہیں) تو عالم وجود سے اسی طرح کھو ہو جائیگا جس طرح تمام باطل کلمے اور غلط نظریات کھو ہو گئے۔ علم حق اور عقل سلیم کی روشنی اس کو اسی طرح طیا میٹ کر دیگی جس طرح طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ظلمت شب کا نور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ کلمہ طیبہ حق ہے (حالانکہ وہ حق ہے) تو علم حق اور عقل صادق کے انوار اس کے لئے اس دنیا میں اور بھی زیادہ کشادہ راستے کھول دیں گے۔ تاکہ وہ تمام جہان پر چھا جائے، مشرق و مغرب پر قبضہ کر لے۔ اور تمام دلوں میں اتر جائے۔ کالے گورے۔ امیر غریب عربی عجمی۔ عالم جاہل۔ سب اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔

الغرض وہ دن ضرور آئے والا ہے جب صرف علم حق ہی کی سلطنت ہوگی۔ جاہلوں کی جہالت۔ حاسدوں کا حسد متعصبوں کا تعصب۔ وہم پرستوں کے اوہام۔ مدعیان علم باطل کے ظنون سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور صرف ایک عقل صادق و فہم حقیقت اندیش ہی حکمران ہوگی۔ حق باطل سے جدا ہو جائیگا۔ اور طیب و نجیب میں اشتباہ باقی نہ رہیگا۔ صرف وہی تعلیم انسانیت کے سامنے آنے کی جرات کر سکیگی جو کار ساز فطرت کی حقیقی تعلیم ہوگی۔

حق و باطل کا فیصلہ نہ صلیبوں کی تلواریں کر سکیں گی۔ نہ مجاہدین کی شمشیریں۔ نہ پادریوں کی تبلیغی مشینیں اور نہ پیشوا یا ان مذاہب کے خود ساختہ رعوے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ حقیقت شناسی کے میدان میں نام نہاد علم و دانش کی روشن خیالیاں اور مقدس جمود و تقلید کی راسخ الاعتقادیاں بھی نفسانی

کبر کے نمود سے زیادہ حیثیت نہیں رکھیں گی۔ یہ سب کچھ محض ایک غوغا ہے
 جو علم حق کا لغو و بے فائدہ ہوتے ہی سکون موت میں تبدیل ہو جائیگا۔ اور کلمہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی کامل فتح مندی بناوٹی علم و عقل کے بندھن توڑ کر جہل و
 غرور کی تمام چٹانوں کو پاش پاش کر دیگی۔ اور جہان والوں کی آنکھوں پر سے
 جہل و ادھاس کے کثیف پردے اٹھ جائیں گے۔ خداوند عالم حق و باطل میں
 فیصلہ فرمائے گا اور کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ زمین کی
 خشکیوں اور تہریروں پر سر بلند چلیگا۔ ان کے سامنے ہر عظمت زائل ہو جائیگی
 اور ہر عظمت کا مدعی ہلاکت کی تارکیوں میں گم ہو جائیگا۔ کیونکہ کلمہ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہی اس جہان فانی کی ہر ابدیت
 ہے۔ جو نہ کبھی زائل ہو گا نہ ہلاک۔ کیونکہ اس کی بنیاد حق ہے۔ اور وہ ایک
 ایسی عظمت ہے جس کا ستون الہیت ہے۔ لہذا اسے الہیت کا فلوڈ
 اور ابدیت حاصل ہے۔ زمین بدل جائے۔ آسمان بدل جائے۔ نظام کو
 کال بدل جائے۔ فلسفہ مٹ جائے۔ دانا یاں غائب ہو جائیں۔ مگر کلمہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ باقی ہے اور رہے گا۔ جس پر ہر طرف سے شہداء محمد رسول
 اللہ کی گواہی ثابت ہوگی۔ اور یہی وہ عظمت ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ
 جل و علا شانہ کی حق و قیوم ذات حق و قیوم ہے تب تک کلمہ طیبہ اور سید الانبیاء
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی لازوال اور نامٹ ہے۔
 و صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شبِ اسری

مسند معراج قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اور سورۃ اسری کے شروع
اسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

”سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ
الْأَيْنَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“

(ترجمہ :- پاک ذات ہے وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ
وسلم کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت
المقدس تک لے گیا۔ جس کے گرد اگر وہم نے برکت عطا کر رکھی ہے
تاکہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں۔ عداں مایکہ وہ
سننے والا اور دیکھنے والا ہے ؟)

واضح ہو کہ ”سبحن“ میں اختلاف ہے۔ کہ یہ لفظ عربی علم صرف کی راہ
سے کیا صیغہ ہے۔ بعض نے اس کو علم بھی گمان کیا ہے۔ اور وجہ اس کی
الذی ”کی جانب صفت کی نظر کر کے ہے۔ اور بعض علماء کرام نے کہا
ہے کہ ”سبحن“ باب تفعیل کا مصدر بھی آتا ہے۔ اور اسم مصدر بھی ہوتا
ہے۔ اور ہر حال میں وہ علم جنسی واسطے تنزیہ و تقدیس کے ہے۔ اور
مراد اس سے ہر نقص و برائی سے اظہارِ پاکیزگی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ
نہیں کہ پاک کرنے سے اس میں پاکیزگی ہو۔ شیخ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
کہا مراد یہ ہے کہ جن کلمات سے بندے سے تسبیح واقع ہوتی ہے

ان کا علم ہے۔ بالجملہ یہ لفظ کمال پاکیزگی بدرجہ انتہا پر دلالت کرنے سے فقط اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص ہو گیا ہے۔ تو ترجمہ یوں ہوا۔ محسن الذی اسری بعبدہ "پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو" اسری "اسری" اول شب یا شب کی رقت کہہ سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رات میں لیجانے کے ہیں۔ زجاج رحمت اللہ علیہ نے "اسری" بمعنی سیر لیا ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ "بعبدہ" علماء امت کا اس میں اجماع ہے۔ اور کسی فرقہ یا فرقہ کا اختلاف نہیں کہ اس مقام پر "عبد" سے مراد سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ عبودیت اعلیٰ مقام ہے۔ کیونکہ اگر عبد سے زیادہ مکرم کوئی اہم ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر وہ ارشاد فرما پس رسول و نبی سے زیادہ اشرف یہاں عبد کو فرمایا۔ اہل الحق یعنی اولیاء اللہ مشائخین نے اس پر بالاتفاق تصریح فرمائی ہے۔ کمال ہیت و ربوبیت میں یکتا ذات اللہ واحد لا شریک لہ ہے۔ اور عبودیت میں ذات بابرکات سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ کے بعد تمام انبیاء ہیں۔ پس انبیاء میں سے بھی جسکی عبودیت میں باقی رہے کم نقص ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے درجہ پر ہے اور ظاہر آوہ بقول اہل اللہ ابراہیم علیہ السلام ہیں واللہ تعالیٰ اعلم اسی طرح درجہ بندہ مراتب انبیاء ہیں۔ مشائخین فرماتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک ولی عبودیت میں بقدم آنحضرت سرور و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ اس کو قطب و غوث پکارا جاتا ہے۔ اور باقی اولیاء اللہ دیگر انبیاء کرام علیہم التحیۃ والسلام کے قدم پر ہوتے ہیں۔ وہ تمام اس ایک غوث کے تابع ہوتے ہیں۔ منجملہ مرتبہ عبودیت نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے۔

یلا۔ (رات میں) بطریق تجرید یا توضیح ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے

پاؤں سے چلا۔ یا منہ سے بات کرو۔ حالانکہ چلنا ہمیشہ پاؤں سے ہی ہوتا ہے۔ اور بات کرنا منہ سے۔ لیکن اگر نکرہ فرمایا کہ اسی سے تکفیل کا نائدہ پہنچے۔ یعنی فرمایا کہ پوری رات بھر نہیں بلکہ ذات کی تھوڑی مدت میں یہ واقعہ ہوا۔ کوئی اس کو تمام رات کی سیر نہ سمجھ لے۔ اور صاحب کشاف نے اس کی تائید میں قرأت بعض سلف کی پیش کی ہے۔ جنہوں نے نبیؐ کی بجائے من اللیل پڑھا۔ یعنی رات کے تھوڑے حصہ میں واقعہ معراج ہوا۔ من المسجد الحرام: مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جگہ (جو حرم میں داخل ہے) سے آئی المسجد الاقصیٰ: مسجد اقصیٰ تک جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام سابقین علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اہل کتاب اس کو مکہ کہتے ہیں۔ یہ مسجد یروشلم ملک فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخمیناً پانچ سو برس بعد تعمیر کی تھی جس پر بنی اسرائیل کی شراروں نے کئی بار صدے آئے۔ اور گرائی گئی۔ پھر بائی گئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد معدلت ہمد میں شہزادہ روم طیطس کی گرائی ہوئی مسجد کا ایک ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ مسجد اس جگہ کا نام ہے جہاں ایک مرتبہ عمارت عباد لگاہ تعمیر ہو چکی تھی۔ عمارت کا نام مسجد نہیں ہوا۔ کیونکہ عمارت بدلتی رہتی ہے۔ مسجد نہیں بدلتی۔ مگر اس کے پاس پاس عیسائیوں نے مذہبی عمارت تعمیر کر رکھی تھیں۔ اس زمانہ میں انکو بھی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کہتے تھے۔ جس کے نشان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دریافت پر بیان فرمائے تھے۔ بعض اہل لغت نے اقصیٰ کے معنی آگے سے آگے کے بھی کئے ہیں۔ جس سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندی و انتہائے سفر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر تشریف لے گئے جو آگے سے آگے تھا۔ جہاں تک باب العزت نے

چاہا اور جس کا اور اک محال ہے پھر مسجد اقصیٰ کی تعریف فرمائی گئی۔
 الَّذِي بَارَكْنَا مَوْلَا - جس کے گرد مہنے برکت وہی ہے۔ اس برکت
 کی پوری کیفیت تو علم الہی عزوجل میں ہے۔ مگر ظاہری برکات کی نسبت
 تو خازن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دریاؤں، نہروں، باغوں سے تمام ملاقات
 سرسبز و شاداب ہے۔ اور باطنی برکات یہ ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام
 کا قبلہ ہونے کے علاوہ منزلات انبیاء و صالحین سے بھی پڑے ہیں اور اسی
 طرف تکیا مت کو خلافت کا حشر ہو گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے
 مبارک ہو شام کو نثرین از فرشتے ہر روز اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اور کہا
 میں نماز کا ثواب چھاپس ہزار نماز ہے۔ جیسے چھاپس ہزار نماز کا ثواب مدینہ
 طیبہ کی مسجد نبوی میں ہے۔ پھر اسری کے فوائد میں سے بعض پر تشریح
 فرمائی۔

لَنْزِلَ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلا دیں۔
 لیکن ہماری قدرت و عظمت میں وہ نشانیاں بھی تھوڑی ہیں۔ اس لئے
 مِنْ تَبَعِيضِهِ سے فرمایا کہ بعض نشانیاں دکھلا دیں۔
 اِنَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَكْفُرُ بِشَيْءٍ وَهِيَ سَمِيعٌ اَوْ بَعِيرٌ ہے۔ بعض نے کہا
 کہ بھیرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور شیخ فکیری نے تہیان میں نقل
 کیا ہے کہ بھیرا واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے اور یہ مستحسن
 ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والا اور دیکھنے والا ہونا
 مدح اور لیاقت معراج پر دال ہے۔ یعنی ایسے بندے کو یہ عروج دیا
 جس کو اپنی قدرت کاملہ سے اس لائق فرمایا کہ وہ سمیع سماع خطاب کے
 لائق تھا۔ اور آیات الہی کو ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے
 کہ دوسرا کوئی بندہ اس مرتبہ کو نہ پاسکا۔ اور آپ کی نبوت تامہ کے لئے جو
 تمام دلائل کے لئے ہو۔ ایسا ہی ہونا ضروری تھا بعض علماء نے فرمایا کہ

سمیع منکروں کے بیہودہ سوالات پر تہدید کے لئے آیا۔ اور بصیر اس عجیب ترین
سیر میں حضرت کی نگہبانی کے لئے آیا ہے۔ یعنی جس قدر کا جو سفر تھا۔ وہ
اللہ کی نگہبانی میں تھا۔ جیسے مسافر کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تیرا نگہبان ہے۔
ایسے ہی یہاں اسم بصیر آیا ہے۔

اسی آیت مبارکہ میں اللہ کریم تبارک تعالیٰ نے اس عظیم الشان واقعہ
معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ جو اپنی نوعیت اور افضلیت کے لحاظ سے ہمارے
حضور نبی الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ممتاز معجزہ ہے
قبل اس کے کہ اس آیت کے مختلف پہلوؤں پر ایک تحقیقی بحث کی جائے
یہ ضروری ہے کہ کارئین کرام حقیقت معجزہ سے بھی مد شناس کر دیے
جائیں

حقیقت معجزہ | معجزہ وہ خلاف عادت عمل ہے۔ جو کسی نبی کے
مدق کی دلیل ہو۔ اور اس کے تبلیغی اصولوں میں

کسی اصل کے منافی نہ ہو۔ جو چیز کہ خلاف عادت اور خلاف قانون
قدت کسی شخص سے سرزد ہو تو اس کو خارق عادت کہتے ہیں۔ مثلاً عادت
یوں جاری ہے کہ بھوک پیاس کھانے پینے سے دور ہوتی ہے۔ دخت اور
پتھر اور حیوانات، گائے بھینس اونٹ گدھا وغیرہ انسان سے کلام
نہیں کرتے۔ کوئی درخت یا پتھر کسی کے بلانے سے بحرکت ارادیہ نہیں
آسکتا وغیرہ وغیرہ پس جو کوئی ایسا کر دے تو یہ کام اس کا خارق عادت
ہوگا۔ اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی جو کام بذریعہ آلات و اسباب ہوں
خواہ وہ اسباب مخفی ہوں یا ظاہر۔ جیسے وہ اسے میاں کا تندرست ہونا
کشتی سے دریا عبور کرنا خارق عادت نہیں پھر یہ خارق عادت اگر
مدعی نبوت سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں کہ مخالف کو اسکی مثل پیش
کرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔ اگر یہ خارق عادت نبی کے پیروں سے ثابت و

صادر ہو۔ اگر وہ ولی ہے تو اُسکو کرامت۔ اگر غیر ولی مومن صالح ہے صادر ہو تو اس کو معاونت۔ نبوت سے قبل سرزد ہو تو اداہ اس اور اگر کسی بُرے شخص سے صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی رحمت عامہ کا مقتضی یہ ہے کہ وہ نبی کے ذلیعہ اپنی مخلوق کو اپنے راز سے بہرہ مند کرے اور اس سے عام لوگوں کو نفع پہنچائے۔ طبیعت سلیم رکھنے والے تو نبی کو اس طرح پہچان لیتے ہیں جس طرح بچہ بغیر کسی کے کہے سے اور رغبت دلائے کے ماں باپ کو جان جاتا ہے۔ پس جو مہتی مبدعہ ولادت میں بچہ کو ماں کی چھاتیاں بتلا دیتی ہے وہی لوگوں کو مرتبہ روحانی (نبی) کی خبر دیتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنگی طبیعت میں کچھ سمجھتی ہوئی ہے۔ بغیر کسی علامت دیکھنے کے تصدیق نہیں کرتے۔ جیسا کہ بعض بیاد دوا اکثر بغیر شیرینی ملا کے نہیں پی سکتے۔ پس جس طرح مہربان طبیب اس میں شیرینی ملا دیتا ہے۔ تاکہ مریض اپنی صحت کے لئے دوا کو قبول کرے اسی طرح وہ حکیم و رحیم خود بھی نبی کے ہاتھ کوئی امر عاقلی عادت جسے معجزہ کہتے ہیں۔ ان کی تصدیق کے لئے صادر کرتا ہے۔ اور اس معجزہ سے بہت سے فوائد ظاہر کرنے مقصود ہوتے ہیں۔ مثلاً (۱) منکرین کو نبی کی تصدیق نصیب ہو جاتی ہے (۲) غالباً وہ معجزہ فی نفسہ کوئی خیر اور عام فائدہ کی چیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگشتان مبارک سے پانی جاری کر کے ایک جم غفیر کو اس پانی سے سیراب کرنا۔ پھر لوگوں میں اس سے نور پیدا ہونا۔ وغیرہ وغیرہ۔

بعض فلسفیوں نے معجزہ کے متعلق بزور فلسفہ مخالف کلام کیا ہے۔ اور تاویلات رقیقہ کے ذریعہ سے قرآن اور مسلمانوں کی کتابوں سے استدلال کر کے انکار کی صورت نکالی ہے۔ جو سراسر ملیح کاری ہے۔ پابند فلسفہ قدیمہ مسلمانوں میں ایک معتزلہ نامی فرقہ پیدا ہوا تھا۔ جن کے نزدیک قرآن

کی یہی بڑی خدمت تھی کہ وہ قرآن اور حدیث کو تاویلات کے ذریعہ سے
 فلسفہ یونانی کے موافق کیا کرتے تھے۔ اور جہاں موافقت نہ ہو سکتی تھی وہاں
 اس حدیث کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ اس لئے کہ اس وقت کا فلسفہ ان کے
 نزدیک حق ثابت ہو گیا تھا۔ پھر ایسا کرنے سے اسلام فلسفہ کی فکر سے محفوظ
 رہتا تھا۔ ورنہ ان کے نزدیک چور چور ہو جاتا۔ جیسا کہ آجکل ہندوستان کے
 بعض مسلمان فلسفہ حال کے مطابق وہی طرز اختیار کئے ہوئے ہیں۔
 مگر متقدمین اسلام نے جماعت معتزلہ کی تمام کوششوں کو بیکار جانا اور حقارت
 سے ٹھکرا دیا۔ جسکا نتیجہ آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہ انہوں نے خوب کیا تھا۔ کیونکہ
 جب پرانے فلسفہ کا آج کے نئے فلسفہ کی فکر سے چور ہو گیا ہے۔ تو اس
 کے ساتھ اسلام کا بھی چور ہو جانا اس طرح موجودہ فلسفہ کا اگر آگے چلکر
 غلط ہونا ثابت ہو گیا۔ اور ہو گا اور ہوتا جاتا ہے، تو پھر اس کے مطابق
 اسلام کا کیا حشر ہو گا۔ لہذا معجزہ دوسرے معنوں میں بے ایمانوں کا
 ایمان ہے۔ اور یہ قوت قریباً قریباً تمام انبیاء علیہم السلام نے منکرین کے
 سامنے انکی طلب پر یا بلا طلب استعمال کی ہے۔ جس سے انکی دعوت کو زیادہ
 قلوب میں قبولیت کا موقع ملا۔ اور یہ حقیقت بھی معجزہ کے اظہار سے منکرین
 پر کھل گئی کہ رسالت کا مدعی رسول ہے۔ پس جس شخص نیک عادت ہادی
 سیرت نے نبوت کا دعوے کر کے معجزہ دکھا دیا خواہ اسی وقت یا بعد
 اس کے یا تعلیم امت کے یا اور وقت میں بلا شک و شبہ یہ بات ثابت ہو چکی
 کہ یہ شخص مدعی نبوت نبی ہے۔ المعروض عہدہ نبوت کی تصدیق کے واسطے
 معجزہ فرمان خداوندی ہے۔ کہ جس کے دیکھتے ہی قلوب اس کی طرف
 اس طرح کھینچے آتے ہیں جس طرح دوا مقناطیس کی طرف۔ اب جو شخص
 برخلاف مشاہدہ اس جذب مقناطیس کا انکار کرے وہ کج فہم
 ہی نہیں بلکہ فندی ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشمار

معجزات اس غرض و غایت کے ماتحت ظہور میں آئے۔ جن میں سے جسمائیت کے معراج کا واقعہ حضور کی بزرگی و عظمت کا ایک اہم نشان ہے۔

اس معجزہ معراج کا تذکرہ قرآن کریم میں ایک دو سترے مقام پر ستائیسویں پارہ کی سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خیالات مذکورہ آپ کے لئے کچھ اجنبیت رکھتے ہوں۔ مگر ہر حال میں یہ قابل غور ضرور ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک کے قریب تر اور سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس مسئلہ کا مطالعہ محض واقعات و روایات کی بنا پر نہ کیا جائے۔ بلکہ معراج پر لیجانے والی ذات کے ارشاد ہی سے حقیقت کی منزل پر پہنچ کر بے معنی اعتراضات و خرافات سے نجات حاصل کی جائے۔ چونکہ اس واقعہ سے کمال عظمت و شان خداوندی اور منتہائے جمال نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے بعقل و نفس کے پیاری اور صرف محسوسات کو حیدر اک سمجھنے والے اس پر زبان اعتراض کھول دیتے ہیں۔ حالانکہ واقع معراج میں کسی کو شک و شبہ نہیں۔ اور جمیع اہل اسلام ایمان رکھتے ہیں کہ معراج ہوئی اور ضرور ہوئی۔ مگر اختلاف اس امر پر ہے کہ روحانی ہوئی یا جسمانی۔ خواب میں ہوئی یا بیداری میں۔ ایک بار جو اس ظاہری کے ساتھ ہوئی یا متعدد بار۔ لفظی اختلافات و تکرار احادیث اور ان کی تفاوت اور واقعات کے تنوع کی بنا پر بعض اصحاب نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ معراج کا وقوع متعدد بار ہوا ہے۔ مگر یہ اصحاب احادیث میں قطابن نہ پیدا کر سکنے کے باعث معذور ہو گئے۔ کیونکہ متذکرہ معراج ایک ہی ہے اور متنوع آیات و احادیث اس کی مختلف کیفیات کو بیان کرتی ہیں۔

مسئلہ معراج اور معترضین

صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مقام معبرین اس حال کھڑا تھا کہ قریش مجھ سے شب معراج کی سیر پوچھنے اور بیت المقدس کی بہت سی چیزیں دریافت کرتے جاتے تھے جن کو میں بوقت قیام بیت المقدس محفوظ نہیں رکھ سکا تھا جس سے مجھے کرب ہوا پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں نے ہر اس سوال کا جواب جو مجھ سے پوچھا گیا من و عن بیان فرما دیا۔ معترضین کو جب اپنا اعتراض کے جواب میں مجال دم زدوں نہ رہی تو کہنے لگے کہ مسجد اقصیٰ کے اوصاف و آثار تو آپ نے سب بیان فرما دیئے۔ اب ہمارے قافلوں کی جو بیت المقدس کی طرف بغرض تجارت وغیرہ گئے ہیں خبر دیجئے۔ تو میرا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے تین قافلے مجھے راہ میں ملے۔ ایک تور و حای میں ملا۔ جو اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا تھا جب وہ آئیں تو تم ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے تلاش اونٹ سے واپس آکر اپنے برتن میں پانی پایا کہ نہیں۔ اور دوسرا قافلہ مجھے ذی سرہ میں ملا تھا۔ دو آدمی اس کے ایک اونٹ پر سوار تھے۔ کہ مرکب ان کا میرے مرکب سے بھڑکا۔ اور ان دونوں میں سے ایک کا گرہا تھ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی پر سوار ہی تشریف لارہے تھے ایک مقام پر ایک اور قافلہ ملا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راہ میں ہمارا گزر قریش کے ایک قافلہ پر ہوا جو اپنے اونٹوں پر

اناج لادے ہوئے آرہا تھا۔ ان میں ایک اونٹ پر دو بورییاں تھیں ایک کا رنگ سیاہ اور دوسری کا سفید تھا۔ جب میرا براق اس کے نزدیک پہنچا تو وہ بدکا اور چکر اکر منہ کے بل گرا جس سے اسکی گردن ٹوٹ گئی۔ اور تیسرے قافلے کو میں نے مقام تنعم میں چھوڑا تھا۔ فلاں فلاں شخص ان میں کے فاکستری اونٹ پر سوار قافلہ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ اور کل طلوع آفتاب تک یہاں آجائیگا۔ معتز ضیہ طلوع آفتاب کاشتت سے انتظار کرنے لگے کہ اگر سورج نکل آیا اور قافلہ نہ آیا۔ تو ہم حضور علیہ السلام کو فسوب بہ کذب کریں گے۔ کہ ناگہاں سورج نکلا۔ لوگوں نے دڑ کر دیکھا۔ تو وہی قافلہ ارد گرد ہوا ہے۔ اور وہی دو شخص قافی اونٹ پر سوار قافلہ کے آگے آگے چلے آ رہے ہیں۔ پھر بعد ایسی بقیہ قافلوں کے حالات معلوم کئے گئے کہ حضرت صدیق کی تصدیق فرمائی۔ اور بعینہ حضور علیہ السلام کا فرمودہ حال بیان کیا۔ مگر بعض مذہبین اس پر بھی ایمان نہ لائے اور کہنے لگے۔ ماہذا الا مضحکین وجہ یہ تھی کہ انکی عقول پر جہالت اور گمراہی کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس وجہ سے واقعہ معراج انکی سمجھ میں نہ آیا۔ برخلاف اس کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عقل نور ایمان سے روشن اور منور تھی انہوں نے سنتے ہی تصدیق کی۔ پس جو اشخاص اب بھی ابو جہل کمزور کی طرح تا فہم اور کور باطن ہیں وہ متبع ابو جہل بنکر انکار کرتے ہیں۔ اور جو تابع حضرت صدیق اکبر ہیں اور ایمان روشن رکھتے ہیں۔ وہ آج بھی بغیر تصدیق صادق نہیں رہ سکتے۔

زمانہ حاضرہ کے بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ دراصل معراج نبوی ایک اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ جو بیداری کے معنوں میں آ جانا حقیقتاً ہو سکتا ہے۔ اور ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نئی

جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی میر کر سکتا ہے۔ پس چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی استعداد نہایت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اس لئے وہ اپنی ہر معراج میں عرش اعظم تک پہنچ گئے۔ دراصل یہ سیر انکشافی تھی۔ جو بیداری کے مشابہ ہو سکتی ہے۔ بلکہ اس کو ایک قسم کی بیداری سمجھنا چاہئے۔ اس کا نام خواب نہیں رکھا جاسکتا۔ مگر یہ سیر اس جسم کثیف کے ساتھ بھی نہ تھی یہی تحقیق جو دہویں صدی کے ایک نامور محقق اور قابل مؤرخ علامہ شبلی نعمانی مصنف سیرت النبی کی ہے اسی طرح دیگر اہل تحقیق نے بھی صحت عقائد سے دور دہر وہ صریح ٹھوکریں کھائی ہیں۔ کہ جنکی حد نہیں ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج جو نہیں ہوئے ہیں۔ ان روحانی معراجوں میں تو کفار بھی معترف نہ ہوئے۔ اس معراج میں کوئی خاص بات تھی کہ کفار مخالفت کرتے لگ گئے۔ اور دعویٰ معراج کو حیضہ بشریت سے محال جان کر یحذیب کے درپے ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب یا کسی ادنیٰ درجہ کے کشف کو ظاہر نہ فرما رہے تھے۔ ورنہ کافروں کو جھٹلا کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیونکہ خواب میں ہر انسان عجائبات دیکھ سکتا ہے پھر ایسی حالت کس خصوصیت کی محتاج ہوتی ہے۔ اور اسکی عظمت و نشان کیسی۔ قرآن کریم کا اس واقعہ کو بطور معجزہ مخالفین کے سامنے لانا۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سینہ کا چیرا جانا۔ براق پر سوار ہونا۔ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہی نہیں بلکہ امامت انبیاء کرنا سوالوں جوابوں کا ہونا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انکی اصلی شکل میں دیکھنا سدرۃ المنتہیٰ میں دودھ کا پینا۔ پچاس نمبانوں کے فرض ہونے پر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست سے موتی تر تخفیف کی گفتگو کرنا۔

جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمانا۔ صبح مکہ میں کرنا۔ اس واقعہ کے اہل
بیان میں تاقل و تردد سے کام لینا۔ پھر قریش کا تسخیر آنا۔ اور انکار و
تعجب کرنا۔ بعض کمزور اعتقاد لوگوں کا اس واقعہ کا سکر مرتد ہو جانا
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس واقعہ کی تصدیق پر صدیق کا
لقب پانا۔ تمام صحابہ سلف و خلف کا معراج جسمانی پر اجماع ہونا۔
یہ سب امور جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں قطعی طور پر ثابت کرتے
ہیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف جسم و روح
دونوں کے ساتھ تھا۔ اور عالم بیداری میں ہوا تھا۔ کیونکہ خواب
کفار کے حق میں جب تک وارد نہ ہو۔ بطریق معجزہ نہیں ہوا کرتا۔ اور
نہ نسی صد جسمانی، روحانی و انکشافی معراج کے لئے ضروری ہے۔
نہ روحانی و انکشافی پرواز محتاج براق تھی اور نہ نمازوں کی فرضیت
کوئی خوابی فعل تھا۔ پھر ایسے اہم واقعہ کو جس کے ایک ایک جزو کا تعلق
جہانیت کا مقتضی ہے۔ بلا وجہ محض موجودہ سائنس و علوم سے
مرعوب ہو کر بے جاناویلات سے کام لینا۔ اور الفاظ قرآنی کے اصل
مفہوم سے بلا دلیل شرعی ظاہر سے پھرنا ایک مومن کی شان سے
بعید اور انتہائی درجہ کی ڈھٹائی ہے۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن
عربی فرماتے ہیں کہ "آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم شریف
کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر روح کیساتھ خواب یا نیند میں ہوتا تو کفار
اس سے انکار نہ کرتے اور نہ جھگڑا کرتے۔ یہ جھگڑا محض اس لئے
کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو معراج جسمانی کی خبر دی تھی بلکہ
ان مقامات کی خبر دی تھی۔ جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تھے!
بعض اہل عقل نے تو ایک نئی تفتیح اور نکالی ہے۔ کہ امرائے
بیت المقدس جسم مطہر کے ساتھ بیداری میں ہوا۔ اور اس سے

آگے فہرڈ الی لسماء انکشاف روحانی تھا۔ لیکن یہ ایک ہی مغرب ہے۔ وقوع کے لحاظ سے دو جدا جدا امر نہیں ہیں۔ بعضوں کا کہنا کہ اسرائے بیت المقدس اور ہے اور معراج سماوی اور ہے اور سیرت المقدس جو قرآن کریم سے ثابت ہے۔ حالت بیداری جسمانی میں ہوئی مگر معراج سماوی روحانی صورت میں۔ کیونکہ بعض احادیث سے معراج سماوی میں سواری براق کا تذکرہ نہیں بلکہ یہ اسرائے بیت المقدس میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن احداث میں سواری براق کا تذکرہ معراج سماوی کی نسبت نہیں ہے۔ وہ راویوں کی طرف سے بطریق اشتباہ یا اختصار بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی پر محدثین متفق ہیں جیسے کہ بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شب معراج میں تین پیالوں۔ دودھ اور شراب اور شہد کا پیش کیا جانا بیان ہوا ہے۔ اور بعض میں صرف دودھ اور شہد یا دودھ اور شراب کا تذکرہ ہے۔ اور بعض میں مقام انبیاء اور محل ملاقات میں ابراہیم علیہ السلام کا چٹھے آسمان میں ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ اور بعض میں بیت المعمور کے ساتھ بیکہ لگائے ہوئے ساتویں آسمان میں مذکور ہوا ہے۔ تو یہ سب بہ سبب اشتباہ راویوں کے ہے نہ کہ اختلاف وقوع میں جہود محققین کا مذہب یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج بیداری میں حالت بدنی کے ساتھ ایک ہی بار ظہور میں آیا ہے۔ علیحدہ علیحدہ دو واقعات روحانی اور جسمانی نہیں ہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اسرائے بیت المقدس جسمانی حالت بیداری اور معراج سماوی کشف روحانی تھی۔ تو اس کو وضاحت بھی کر دی جاتی ہے۔ تاکہ معترفین کا اعتراض نہ رہے۔

چنانچہ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کو درجوا انبیاء علیہم السلام کو آسمانوں میں دیکھنے پر باوجود اس کے کہ بدن انکے قبروں میں ہیں لازم

آتا ہے، لکھ کر جواب دیا ہے کہ ارواحیں انکی بدنوں کی صورت میں متشکل ہوئی تھیں یا ان کے بدن بعد از روح حضرت کی ملاقات کو حاضر ہوئے تھے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا اس دنیا سے تشریف لیجانے کے بعد چلنا۔ پھرنا احادیث سے ثابت ہے۔ اور وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے۔ کہ ان کے بدنوں کو کھائے اور بدن ان کے ارواحوں کے مانند لطیف ہیں۔ پس ان کے ظہور کسے عالم ملک ملکوت میں بوجہ کمال قدرت ذوالجلال کوئی بھی ایسا امر مانع نہیں ہے جیسے ترمذی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لیکر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کے لئے جمع فرمایا۔ اور سات جماعتیں حضور علیہ السلام کے پیچھے تھیں یہاں یہ بات خاص طور پر یاد کے قابل ہے کہ بیت المقدس میں امامت انبیاء علیہ السلام کے لئے حضور علیہ السلام کو امام بنایا جاتا ہے جس منبری تھا۔ کیونکہ نماز محض ارواح پر نہ تھی اور نہ ارواح از روئے شریعت مکلف بدعا دیہو سکتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی الزام آتا ہے کہ امام جسمانی کی اقتدا میں محض ارواح کا حاضر ہونا جماعت شرعی اور امامت شرعی کے منشاء کو پورا نہیں کرتا۔ تو ثابت ہوا کہ سب انبیائے حضور علیہ السلام کی اقتدا باجسام کی اور حضور علیہ السلام باجسد عنبری امام انبیاء ہوئے تھے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی امامت بدو عانت محض تھی تو پھر علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام نے اقتدا نہ کی ہوگی۔ کیونکہ وہ دونوں باعتبار جمہور اہل سنت والجماعت باجسد عنبری آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور روح کی امامت میں جسمائیت کے ساتھ اقتدا۔ شرعاً صحیح اور قابل قبول نہیں۔ حالانکہ حدیثوں میں تمام انبیاء علیہم السلام کی شمولیت فرمائی گئی ہے اور یہ

بھی فرمایا گیا ہے کہ لطافت اجسام کے لحاظ سے ان کے لئے کوئی بھی ایسا امر مانع نہیں۔ غرضیکہ اس باب میں کثرتِ احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام باجسدِ عنصری معراج کو تشریف لے گئے خاتمِ المحدثین علامہ ذوقانی شرحِ مواہب اللدنیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی حمتیح نہیں ہے کہ سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم تشکلِ مجید روح نظر آئیں کہ آپ کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو بعد وفات انکی ارواح پھر انکو مل گئیں۔ اور اعجازت ہوگئی کہ اپنے قبور سے نکل کر عالم بالا اور عالم ماتحت میں تصرف کریں۔

یہاں پر سب سے اہم یہ کہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد کو سیر کرائی اس لفظ سے باقتضا النص ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیر جسمانی تھی۔ کیونکہ عبد مجبوراً روح و جسد کو کہا جاتا ہے نہ کہ اسکا اطلاق صرف روح پر صحیح ہو۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے اس سے مراد روح مع الجسد ہی ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے۔
(و) نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتَوْا بِسُورَاتٍ مِّن مِّثْلِهِ
قرآن کریم نازل کیا ہم نے او پر بندے کے اپنے کے۔ پس مثل اس کی کوئی سو دت لے آؤ۔

کیا یہاں عبد سے مراد صرف روح ہے یا روح مع الجسد ہے ایک معمولی فہم کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول محض روح پر نہیں ہوا۔ اور یہاں عبد سے روح مع الجسد ہی مراد لیا جائیگا۔ (ب) اَسْمَاءُ الذِّی یَنْفَعُ عَبْدًا اِذَا صَلَّی بِہِ کیا تو نے اس کو یعنی۔ ابو جہل کو دیکھا ہے۔ جو بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس آیت سے بھی مراد روح مع الجسد ہے۔ کیونکہ ابو جہل صرف نمازی کی روح کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا تھا۔

(ج) واندہ لما قام عبداً اللہ کا دہ یوں علیہ لیداء۔
 یعنی جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کو کھڑا ہوا
 تو قرآن سننے کے لئے جن اس پر ٹوٹے پڑنے لگے

اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کے لئے صرف آپ کی روح
 نہیں کھڑی ہوئی تھی بلکہ مع الجسد نماز پڑھا کرتے تھے جنوں کا
 اجتماع صرف روح پر نہیں تھا۔

(د) کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین یعنی
 وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں

تھیں

اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی عورت کا کسی عبد کے
 گھر میں ہونا محض روح سے متعلق بعلاقہ زوجیت نہیں سمجھا جاتا۔ اور
 نہ اس کے خلاف کوئی عملی یا علمی دلیل ہے جہاں خاوند محض روح اور
 اس کی عورت باعلاقہ زوجیت جسمانی صودت میں اس کی روح سے ہی
 تعلق رکھے۔

پانچویں آیت میں ہے۔ ذکرہما حمۃ ربک عبدک ذکرنا اس
 آیت میں بھی عبد سے مراد روح مع جسد ہے۔ غرضیکہ اس قسم کی قرآن کریم میں
 بیشمار مثالیں موجود ہیں جن سے عبد سے مراد روح مع الجسد ہے پس
 اس سیر کو روحانی قرار دینا یا انکشافی کہنا کی طرح بھی قرآن کریم کی
 فشاء کے مطابق نہیں۔

علامہ شبلی نے قرآن و حدیث سے عبد کے مفہوم کو روحانی
 عبد بلا جسم مراد لینے میں جبراً زور لگایا ہے۔ اور بڑی کوشش کے بعد ایک
 آیت پیش کر کے۔ وہ بھی جس کا ظہور خطاب اس مطلب کو پورا نہیں کرتا
 بلکہ اس کا صحیح خطاب نفس مطمئنہ کا طرف ہو رہا ہے۔ اور خدا کے بقول

بندوں کے ساتھ ہونے کا ارشاد ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کو عباد کے لفظ سے مخاطب نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ عبادی کا لفظ اس جماعت پر بولا گیا ہے جو اپنے صالح عمل کی بنا پر دنیوی زندگی میں روح مع الجسد رکھتے ہوئے پاکیزہ نفوس کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں ممتاز تھے اور اس کے بعد نیک انجام ہونے کے باعث اہل جنت فرمائے گئے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ عبادی سے مراد عباد و بلا جسد ہوں۔ نفس مطمئنہ ملو امہ ملہمہ، آثارہ اور ہے۔ اور عباد اور چیز ہے۔ نفس مطمئنہ عباد نہیں ہو سکتا۔ اس مفہوم کے تحت ابن جریر نے کہا کہ مراد فادخل فی عبادی سے یہ ہے کہ اپنے جسم کی طرف لوٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس مطمئنہ اور ہے اور مراد لبادی۔ عباد و محسوس یا اجسام عباد اور ہیں۔

یہاں پر رفع فلوک کے لئے ہم ان تینوں بزرگوں کے ارشادات کی بھی توضیح کئے دیتے ہیں۔ جنکو بطور دلائل منکرین معراج جسمانی پیش کرتے ہیں تاکہ متلاشی حق پر اصلیت کا انکشاف ہو جائے۔ الغرض نقلی روایات کی بنا پر جو لوگ معراج کو روحانی قرار دیتے ہیں۔ اور جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے دعوئے کی تائید میں صحابہؓ سے صرف تین بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا خدیفہ دام المومنین حضرت عائشہ اور امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان اور انہی کو علامہ محمد بن جریر طبری نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ معراج کے تمام واقعات خواب تھے۔ حضور علیہ السلام کا جسد پھر اپنی آرامگاہ سے جدا نہ ہوا تھا۔ صرف آپ کی روح کو سیر کرائی گئی اور اس کے قریب حضرت خدیفہ و حضرت امیر معاویہ کے بیانات ہیں مگر معتبرین اپنے اعتراضات اور روایات پیش کر وہ کی اصلیت پر غور نہیں کرتے کہ یہ دلائل دعویٰ میں کہاں تک تقویت رکھتے ہیں۔ ہم ان ہی دلائل کی

روسے یہ ثابت کریں گے کہ معراج مبارک روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی
 نمبر ۱: ترمذی شریف میں جو حدیث آئی ہے اس میں میدنا خذلیفہ
 رضی اللہ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے لیلة المعراج میں براق کو بیت المقدس کے حلقہ سے باندھا
 تھا۔ ان کا قول غلط ہے کیا براق آپ کا مطیع نہ تھا جو آپ کو اس کے باوجود
 کی ضرورت پڑی۔ اس کو تو اللہ کریم نے آپ کا مستخر فرما دیا تھا پس
 حضرت خذلیفہ کے اس قول سے صاف عیاں ہے کہ ان کو جمہور سے
 تمام مسئلہ معراج میں اختلاف نہیں بلکہ صرف براق کے پھر سے
 باندھنے یا نہ باندھنے میں اختلاف تھا۔ شائد منکرین نے ان ہی
 الفاظ سے اپنے انکار کو تقویت پہنچانی چاہی ہو۔ حالانکہ یہ حضرت
 خذلیفہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہادی قول ہے۔ انہوں نے یہ نہیں
 فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ بڑا
 اس کے کہ جو اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم معراج جسمانی کے قائل ہیں
 اور احادیث معراج کو روایت کرتے ہیں وہ بالتصريح انکی روایت
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے
 کہ حضرت خذلیفہ رضی اللہ عنہ واقع معراج کے بعد اسلام لائے ہیں
 تو ان کے قول سے سابق الاسلام صحابہ کرام کی احادیث کا مواضع
 کیونکر ہو سکتا ہے جو معراج جسمانی کے قائل ہیں۔

نمبر ۲: واقعہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے۔ خود امیر معاویہ
 رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ ہجرت سے ایک
 سال بعد مدینہ منورہ میں مشرق باسلام ہوئے۔ ان کی وہ روایت
 جو ابن جریر نے تفسیر اسراء بیرت ابن اسحاق ذکر معراج میں لکھی
 اور جس کی بناء پر حضور کی معراج کو روحانی یا دیوانے صاوتہ کہا جاتا

ہے مع سند کے حسب ذیل ہے :

"عن محمد بن اسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ان معاوية بن ابی سفیان کان اذا سئل عن الاسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول كانت رويانا من الله صادقة"

ترجمہ :- محمد بن اسحاق سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ یعقوب بن عتبہ بن مغیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان سے جب معراج کا واقعہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک سچا خواب تھا۔

حالانکہ یہ روایت جمہور محدثین کے نزدیک منقطع ہے۔ کیونکہ یعقوب نے حضرت معاویہ سے خود نہیں سنا ہے اور نہ ہی انہوں نے حضرت معاویہ کا زمانہ پایا ہے۔

نمبر ۳ :- بعض لوگوں کو معراج جسمانی میں جس حدیث حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا سے دھوکا ہوا ہے وہ یہ ہے :

"حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثني بعض آل ابی بکر ان عائشة كانت تقول ما نعد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اسرا بروحه اور ایک دوسری روایت میں ہے : وعن معاوية بن مشاة :-

ترجمہ :- ابن حمید نے ہم سے بیان کیا۔ ان سے سلمہ نے سلمہ سے محمد بن اسحاق نے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے خاندان کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کم نہیں کیا گیا۔ بلکہ اپنے روح مبارک کے ساتھ عروج فرمایا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی کی مانند روایت فرماتے ہیں :

اس روایت سے بھی معراج جسمانی کا اختلاف ثابت نہیں ہوتا۔
 کیونکہ اس روایت کے سلسلہ میں محمد بن اسحاق اور حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی نامعلوم الاسم راوی ہے
 یعنی خاندان ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک شخص جس کا نام و نشان ہی
 مذکور نہیں۔ اس لئے یہ بھی پایہ صحت سے فروتر ہے۔ مشکوٰۃ شریف
 جلد ثانی باب الولی فصل اول میں ایک حدیث آئی ہے جس کا خلاصہ
 یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقد
 سرکار رسالت اب صلی اللہ علیہ وسلم سے سات سال کی عمر میں (معراج
 جسدی سے دو برس قبل) در ایام ماہ سوال مکہ معظمہ میں ہوا۔ اور جب
 آپ کی عمر مبارک نو برس کو ہوئی تو رخصتی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا
 ہے کہ جس ماہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رخصت ہو کر آئیں۔
 وہی مہینہ معراج شریف کا تھا۔ چونکہ تاریخ آمد حرم سرسے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی صحیح مذکور نہیں۔ اس لئے نہیں کہا جاسکتا
 کہ وہ معراج سے کتنے دن قبل یا بعد تشریف لائیں۔ ہاں قرآن
 سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بعد معراج شریف تشریف لائیں کیونکہ
 اگر معراج سے پہلے تشریف لے آئی ہوتیں تو حضور معراج کی شب مکان
 ام ہانی میں استراحت نہ فرماتے جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے۔
 اور اگر آپ بعد میں تشریف لائی ہیں تو پھر معراج جسمانی کے انکار میں
 آپ کا کوئی ارشاد پیش کرنا یا کسی ایسے ارشاد کو آپ کی جانب
 منسوب کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر حضور علیہ السلام سے نقل
 فرمایا ہوتا تو حجت ہو سکتا تھا۔

معراج کا عقلی ثبوت

معراج علمی کے ثبوت کے بعد عقلی دلائل کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جن سے کہ وہ لوگ جن کی دید کسی ایمانی بینک کی محتاج ہے۔ اور جو فلسفہ کی تاریکیوں میں گمراہ ہوئے ہیں۔ ہدایت پاسکیں۔

نمبر ۱۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج خلاف عقل ہے۔ اور جسم کشیف کا صعود الی السماء محال ہے۔ جیسے مٹی کا ڈھیلہ جب اوپر پھینکا جاتا ہے۔ تو جسم کشیف کی بنا پر زمین کی جانب واپس آ جاتا ہے۔ معترضین کا یہ اعتراض خود یہ ثبوت ہیہم پیچھا رہا ہے کہ جو چیز اوپر کو پھینکی جاتی ہے۔ اوپر جاتی تو ہے کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اوپر پھینکنے پر ڈھیلہ کشش ثقل کے باعث ہاتھ سے نکلنے ہی زمین پر گر جائے۔ بلکہ بے روک ٹوک اوپر کر چلا جاتا ہے۔

سہی یہ بات کہ اوپر جا کر فوراً واپس آ جاتا ہے بہت درپیش رہتا نہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نبیؐ بالمشاگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اظہر کو چند منٹوں کے لئے معترض کے خیال پر کشیف ہی مان لیا جائے وہاں تک کہ وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ لطیف ہے (تو حضورؐ ہاں کب تھوکر رہ گئے۔ آپ تو اس قدر جلدی اتنا طویل سفر کر کے واپس تشریف لائے کہ۔)

نہ خیر بھی ملتی رہی بستر بھی رہا گرم
ایک دم میں سبر عرش گئے آئے محمدؐ
جہاں تک ڈھیلے کی بندی کا سوال ہے۔ یہ پھینکنے والے کی طاقت

پر منحصر ہے۔ مثلاً ایک جوان شخص کا پھینکا ہوا ڈھیلا ایک بچے کے پھینکے ہوئے ڈھیلے کی بہ نسبت زیادہ بلند ہی پر جائیگا اور توپ کے دھانے سے پھینکا ہوا گولہ بد وقت کی گولی کے مقابلہ میں یقیناً زیادہ بلند ہی طے کریگا۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ قوی تر ہے طاقت کا مالک ہے اور وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سر عرش لے جانا چاہتا ہے تو استاد لال بالاکب مانع ہے۔

نمبر ۱۲۔ کہا جاتا ہے کہ جسم عنصری کا قلیل وقت میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پہنچنا آسمانوں پر اور آسمانوں سے آگے عرش تک جانا۔ باوجود جسم عنصری کے روحانیت سے ملنا۔ جنت و دوزخ کا دیکھنا عقلاً ممنوع ہے۔ اور حکمانے اس کے محال ہونے پر اور آسمانوں کے خرق و التیام کے محال ہونے پر دلایل قائم کئے ہیں اور اہل ادیان حقہ سے عیسائی یہودی کوئی اس کا قائل نہیں

اس قول معترض کا جواب یہ ہے کہ ایسے جسم عنصری کا جس کی عنصریت اپنی لطافت کے لحاظ سے روحانیت سے بھی بڑھ چکا ہو۔ ایسی حرکت سریع کرنا محالات سے نہیں۔ ایک عالم کا تجربہ شاہد ہے کہ ریل اور تار برقی کی حرکت اسی نوعیت سے ہے۔ جس کو کہیں بھی محال نہیں سمجھا گیا۔ اور اسی طرح آسمانوں کا فرق و التیام جن محالات فاسدہ سے محال ثابت کیا جاتا ہے۔ انکی حکماء اسلام نے اپنی تحقیق میں پوری قلبی کھول دی ہے۔ اور یہ امر واضح کر دیا ہے کہ حکماء یونان نے محض اپنے عقلی ڈھکوسلوں سے زمین و آسمان کے قلابے ملائے ہیں۔ مسائل طبیعیات و ہیت میں کوئی محسوس بات پیش نہیں کر سکے انا جیل و بائیل کو مانتے والے یکے عیسائی آسمانوں کے خرق و التیام کو محالات سے نہیں مانتے۔ ہاں اگر کوئی محمد عیسائی تسلیم نہ کرے

تو یہ اسکی ہٹ دھرمی اور کج فہمی ہے۔ دیکھئے انجیل مرقس کے
سولہویں باب انیسویں ورس میں ہے کہ مسیح خداوند لوگوں سے کلام
کرنے کے بعد آسمانوں پر چڑھ گیا۔ اور خدا تعالیٰ کے واسطے ہاتھ
پر جا بیٹھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے۔ اور اسی طرح
دوسری کتاب السلاطین کے دوسرے باب میں مذکور ہے کہ
ہلیا یعنی حضرت ایسا علیہ السلام اور الیسع باتیں کرتے جاتے
تھے کہ ایک گاڑی اور آگ کے گھوڑے نمودار ہوئے۔ اس پر
چڑھ کر ایسا آسمان پر چلا گیا۔ اور اسی طرح ایک شخص فیس و لیم
اسمٹ اپنی کتاب طریق الاولیاء میں حضرت اخنوخ علیہ السلام
کا زندہ آسمان پر جانا بیان کرتا ہے۔ اہل اسلام تو قاکبتہ اس
پر متفق ہیں کہ :-

د (ا) :- مثلاً جرم آفتاب جو ایک سو چھیانوے گزہ ارضی کے برابر
ہے۔ ایک لمحہ میں کئی ہزار سالہ راہ طے کرتا ہے۔ ادا اسکی سرعت
و حرکت کو خدا العقل بعید نہیں سمجھا جاتا۔ تو سرعت و قمار آفتاب
فلک رسالت کو کیوں تعجب سے دیکھا جاتا۔

د ب :- آفتابی شعائیں اور کرنیں اور فو قمری میوے شفاف
شیشہ سے دوسری طرف نکل جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ مجسم ہیں۔
اور اس تیزی سے ان کا نفاذ ہوتا ہے کہ عقل انسانی متحیر رہ
جاتی ہے۔ یعنی فی گفٹہ بہتر کروڑ میل حرکت کر جاتی ہیں پس ایسے
ہی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سراپا نوری جسم جو شعاع آفتابی
سے کئی ہزار گنا زیادہ حرکت نفوذ رکھتا ہے۔ صاف شفاف آسمانوں
سے گزرتے تو کونسا تعجب کا مکان ہے۔

ج (ج) :- ابلیس لعین کہ جو بدترین خلق ہے۔ اس سرعت مشرق و

مغرب کی سیر کر لے کہ دہم دگمان میں نہ آئے۔ اور پھر ہر شرارت کے ساتھ اس کا الحاق بھی مان لیا جائے۔ تو اس بہترین کائنات سے آن کی آن میں زمین سے عرش تک کی مسافت طے کرنے میں کیونکر شبہ ہو سکتا ہے۔ کیا مرے کی بات ہے۔ کہ معتزضین جیسے خود کشیت تر انسان خود مرتخ و قمر میں کودنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اور نبوت کے لطیف تر اور نوری جسم مظہر کو معذور جانتے ہیں۔

(د) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چرخ چہارم پر قیام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا بہشت میں سیر سادات کے بعد داخل ہونا روح صبح جسم نص قطعی سے ثابت ہو۔ پھر سید الانبیاء علیہ السلام کا کہ ان سے مرتبہ میں رفیع الشان ہیں۔ آسمانوں پر جانا کیونکر ناممکن ہو سکتا ہے۔ (ہ) دیکھا گیا ہے کہ باز کے پاؤں میں چوپ تر باندھ دیتے ہیں۔ کہ اس کے بوجھ کی وجہ سے پڈاز نہ کر کے۔ لیکن اگر وہ لکڑی خشک ہو جائے۔ اور اس کا ذاتی وزن خشکی کے سبب ضائع ہو جائے تو پھر باز کا موچوپ خشک ہوا میں اڑ جانا کیونکہ بیماز قیام ہو سکتا ہے۔ یونہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہباز اقصائے افاغیا من نور اللہ کے تھے اور آشیانہ و ما اسرسلناک الا حمتہ اللعالمین میں نزول فرمایا تھا۔ انما انا بشر مثکم کی پوپ گراں قدم کرم میں رکھی گئی تاکہ اس کے باعث امت گنہگار میں قرار پائیں۔ پھر جتنا بشر آفتاب عنایت الہی سے اس وجود کا ثقل بشریت دور ہونے سے جسم معد روح فوق العرش پیدا کریں تو کیا تعجب ہے۔

(و) تجربہ شاہد ہے کہ تماشا کرنے والے اندھے کے اندر کی زردی بذریعہ سوزن نکال کر اس کے اندر شبیم بھر دیتے ہیں۔ اور اس کے سوراخ کو موم سے بند کر کے جب دھوپ میں رکھتے ہیں

تو گرمی آفتاب سے شبیم گرم ہو کر اوپر کو اٹھتی ہے۔ اور ساتھ اندک
کو بھی لے جاتی ہے۔ پھر کیا مشکل ہے کہ وجود نور خدا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تشریح "المشرح لك صدراك" کے
بعد طابع بشریت اور اخلاط جسمیت کثیف سے پاک ہو کر اعانت
کشاکش سبحان الذی اسرانی سے پرواز کرے تو عقل باور
نہ کرے۔

(ز) پارہ اور پیرول پر ہی غور کیجئے جکی اصل کثیف ہے جب
ذرا سی گرمی پہنچی۔ فوراً آسمان کو اڑ گئے تو جانتا چاہئے کہ کثیف لطیف
کی طرف کیونکر گیا۔ جو حضور علیہ السلام مع الجسد آسمان پر نہیں جاسکتے۔
(ح) شریعت کا قاعدہ ہے کہ اگر دو چیزیں جو غالب و مغلوب ہوں
آپس میں ملی ہوں۔ تو حکم غلبہ کے باعث غالب کو ہوتا ہے۔ مثلاً آب
دھن خون آلود نکلے تو حکم غالب پر ہے۔ اگر خون غالب ہے تو ناقص
وضو ہے۔ وگرنہ وضو ہوگا۔ یہی صورت نفوذ میں ہوگی۔ اگر نقرہ
غالب ہے۔ حکم جید کا دیا جائیگا۔ اگر غش یعنی کھوٹ غالب ہے
تو حکم کھوٹے کا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ تو اسی پر غور کیجئے کہ جب روح
پر فتوح محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پرواز کنان ہوا۔ پھر کیا جائے
تعجب ہے؟

(ط) دورِ حاضرہ میں عام مشاہدہ ہوتا ہے۔ کہ ہوائی جہاز جو جسم
کثیف رکھتا ہے۔ مدہ سینکڑوں جسم کثیف کے پرواز کرتا رہتا ہے
اور یہ جسم کثیف مانع پرواز نہیں تو جسم اظہر حضور پر نور صلی اللہ علیہ
وسلم جو اللطف من المہوا ہو۔ براق پر حشم زدن میں سیر افلاک کرے تو
کون سا استحالہ لازم آتا ہے۔

(ی) منکرین کوتاہ نظر اپنے ہی فہم باصرہ پر ذرا توجہ فرمائیں کہ

آنکھ اٹھاتے ہی احساس سیارات فلک کرنے لگتا ہے۔ پھر جسم
مطہر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو انکی نگاہوں سے لکھو کھا اور بے لطیف
ترین ہے۔ قطع مسافت زمین و آسمان فرمائے۔ تو اس کے محال
ہو سکی کیا وجہ ہے؟

نمبر ۳۔ مہتر ضیہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ حجاج
کے متعلق جب بیت المقدس کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے تامل سے فرمایا۔ پھر جب حجابات نظر اٹھا
دیئے گئے تو آپ نے سوالوں کے جواب دیئے۔ حالانکہ تاریخ
کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ کہ بیت المقدس جو خاص
ہیکل سلیمانی تھی بخت نصر کے حادثے میں برباد کر دی گئی تھی۔ اور
اس کی تعمیر جو بعد میں ہوئی اس کو انطاکیہ کے بادشاہ انیسوکس نے
حضرت مسیح علیہ السلام سے پیشتر ہی گرا دیا تھا۔ اس کے بعد جو تعمیر
ہوئی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانہ تک نہیں ہوئی تھی جسکی
سرپرستی ہر دوس ماہم شام کرتا تھا۔ جو قیامہ دوم کا گورنر تھا۔
اس کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق آپ کے صود
سے تعمیر چالیس برس بعد تعمیر دوم طیطوس نے بیج دین سے گرا دیا
تھا۔ اور اسکی بنیادوں میں ہل چلا دیے تھے۔ اس کے بعد اس کی تعمیر
کا قصد کوئی نہ کر سکا اور مدتوں تک اس بنیاد سے آگ کے شعلے
نکلنے رہے۔ جو ہر دویر مسیح کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے تہرا لہی تھا
آخر کار وہ تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک خراب
پڑی رہی اور پھر آپ نے اس کی تعمیر کی۔ تو دریں حالت وہاں
نماز کو نہ پڑھ سکی گئی۔ اور پھر کون سے نشانات کے متعلق سوالوں
کے جواب دیئے گئے۔

معتبرین حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ مسجد اس جگہ کا نام ہے۔ جو عمارات کے گر جانے یا بدل جانے سے نہیں بدلتی۔ اور وہ اپنی حیثیت میں زمین سے آسمان تک مسجد ہی ہوتی ہے۔ بیت المقدس یعنی وہ خاص مہکل جس کو معترض نے پیش کیا ہے۔ گو منہدم ہو چکی تھی۔ مگر اس کے پاس عیسائیوں نے مکانات بنا رکھے تھے۔ جن کو خود عیسائی اور عام لوگ مہکل اور بیت المقدس ہی کہتے تھے جن کو قریش مکہ نے جبکہ وہ بخرن تجارت اس دربار میں جاتے تھے تو دیکھتا تھا انہیں کی نسبت وقت معراج میں جو مہکل کی موجودہ حالت تھی۔ کفار کے استفسار پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ رہا اس کا مہکل کام مکہ میں آپ کے سامنے موجود ہونا جسے دیکھ دیکھ کر آپ قریش کو جواب فرماتے اور نشانیاں بتلاتے تھے۔ جیسا کہ معجم مسلم شریف میں مروی ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ملائکہ ان مکانات کو اٹھا کر کہلائے تھے۔ بلکہ آپ کو روحانی انکشاف تھا۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محال نہیں۔ کیونکہ آپ موبد بالہام تھے نمبر ۴۔ کہا جاتا ہے کہ زمین آسمان کے مابین کرۂ نار اور کرۂ زہر یہ واقع ہیں جن میں سے گزرنا محال امر ہے۔ معتبرین کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ فی زمانہ یہ سوال بے سود سا ہے۔ کیونکہ موجودہ سائنس نے اس کا جواب مکمل طور پر پیش کر دیا ہے۔

تجربہ شاہد ہے کہ تیزی رفتار کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ جو چیز آپ جلتی آگ میں پھینکیں گے۔ خواہ وہ روئی کا گالا کیوں نہ ہو۔ جس زو سے پھینکی جائیگی۔ اتنی ہی وہ بے ضرر آگ سے پار جانے لگی۔ یہی حال طبقہ برودت کا ہوگا۔

اب بندی پر جانے والے ہوئی سرکار کائنات عتبار شش جہت

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا جسم اطہر ہماری جانوں سے زیادہ لطیف ہے اور یحیٰی نوالی ذات اللہ تعالیٰ اجل و علی شانہ کی ہو۔ تو کرۂ نار کو زہریہ سے گزندنا معترض کے نزدیک کیونکر ناممکن ہے

۵۔ کہا جاتا ہے کہ اگر واقعہ معراج سرکارِ دو جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کا ہوتا تو قرآن کریم میں اسکو لفظ لیل کی قید سے مفید نہ فرمایا جاتا لہذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے معترضین کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ چونکہ واقعہ معراج رات کو ہوا۔ اس لئے لیل کا لفظ لایا گیا۔ اگر دن کا ہوتا تو نہارت استعمال کیا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں کسی فعل کے پورا ہونے میں لفظ لیل آئے۔ وہ واقعہ خواب ہی کا ہوتا ہے۔ اس مقام پر لیل کا لفظ نکرہ واقع ہوا ہے۔ تاکہ تفسیل کا فائدہ پہنچے جس سے مراد پوری رات نہیں بلکہ رات کا بعض حصہ ہے۔ اس لفظ سے یہ بھی ظاہر کرتا مقصود ہے کہ اس قدر طویل سفر اور لمبی سیر رات کے تھوڑے عرصے میں کرائی گئی جس سے تاوردیوم کی قدرت کا عظیم الشان اظہار ہوتا ہے۔ اس سے یہ نظریہ قائم کر لینا ایک کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ واقعہ معراج خواب تھا۔ کیونکہ قرآن کریم میں متعدد واقعات کا تعین لفظ لیل سے کیا گیا ہے :-

مثلاً ارشاد ہے۔ فاسر بعبادی لیلًا انکم متبعون۔ پس میرے بندوں کو راتوں رات لیکر چل تحقیق تم بھیچائے جاؤ گے۔ یہ آیت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو فرعون کے شہر سے نکال کر یحیٰی کا واقعہ ہے۔ جو عین عالم بیداری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ دوسری جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے۔ فاسر باہلک بقطع من الیل۔ یعنی نے نکل اہل اپنے کو رات میں یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قوم لوط کا واقعہ رات کو چل نکلنے کا ہوا جبکہ نکل جانے بعد انکے باقی اہل وہ کو عذاب کیا گیا۔ تو یہ خواب نہ تھا۔ کہ لیل کے مذکور ہونے سے بیداری کا انکار کر دے۔

نمبر ۶ :- کہا جاتا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج

کو تشریف لے گئے تو کئی برسوں کی مدت کا اندازہ قیام فرمایا تھا۔
پھر اتنی دیر آپکا بستر کیونکہ گرم رہا اور زنجیر و جبرہ کیونکہ متحرک
نہی۔

موجودہ سائنس کے ایجادات کی بنا پر ایسے اعتراضات زبان
پر لانا بھی عقل و فہم کی توہین ہے۔ مثلاً تھرماس (سفری بوتل) میں
حسب منشا چیزیں سرد یا گرم رکھی جاسکتی ہیں اور یہاں تک حرکت کا تعلق ہے
ہے کلاک یا ٹائم پیس سال یا سال لگاتار متحرک رہتے ہیں۔ اب ذرا
غور کیا جائے۔ تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ خدا نے قادر
ذقنا جو انسانی قوت کا خالق ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر
کو گرم اور زنجیر و جبرہ متحرک رکھے تو کونسا احتمالہ لازم آتا ہے۔
نمبر ۱۔ اعتراض ہوتا ہے کہ افق اعلیٰ کے قریب جسے عرف
عام میں سدة المنتہی کہا جاتا ہے۔ کانٹے دار درختوں کا ہونا سدة
کیا معنی رکھتا ہے؟

مقترض صاحب کو سدة کے لفظ نے ایسا مبہوت کیا ہے کہ وہ
خار دار بیری کے علاوہ سدة کا اور کوئی مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ
بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ جیسے نام انکی جنسیت کی بنا پر خدا حضرت انسان
نے وضع کر لئے ہیں۔ اور ان سے ان کے نام کا مطلب یکہ موضوع
نہیں سمجھا جاتا۔ مثلاً ڈاکٹر اقبال کی کتاب بال جبریل کیا وہی بال جبریل
ہے۔ جو اپنا اصل موضوع رکھتا ہے۔ کسی شہر کا نام اللہ آباد ہو گیا
یہ نتیجہ لازم نہیں آتا کہ وہاں خدا کی رہائش ہے۔ یہ بھی سدة المنتہی کا
تذکرہ ہے۔ اور وہ اپنی بلندی کے لحاظ سے ایک خاص مقام ہے اس
کے نام کے لحاظ سے درخت بیر کا وہاں سمجھا اور کانٹوں کا خطرہ محسوس
کرنا ایک بے ضرورت استنباط ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم اس کی

نفعی نہیں فرماتا کہ اس دنیا کے علاوہ کہیں اور بیری کا درخت ہی نہیں
 بلکہ اس نے بہشت میں بیری کے درخت کا ہونا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی سد پر
 محض دو طرح تنفود۔ ترجمہ ۱۔ کانٹے صاف کی ہوئی بیریاں اور پھل سے
 لدے ہوئے کیلے کے پودے ہوں گے۔

رسائی نہیں عالم ہو میں اس کی
 گزر خاک پر ہے نظر خاک پر ہے
 یہ باعث ہے الفت کا اس خاکدان کی

کہ وہ عالم پاک سے بے خبر ہے
 غرضیکہ جو لوگ واقع معراج کی روحانی یا خواب کی رویت مانگ
 بیدار اذامکان ثابت کرنے میں ایڑھی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں انہیں
 یہ بھی سوچنا چاہئے کہ آخر اس واقعہ کی اصل غرض و غایت کیا ہے
 جو اس شدہ سے اس واقعہ کی عظمت کا اعلان ہو رہا ہے۔
 متضرعین حضرات اگر تعصب کی عینک اتار کر واقعہ معراج کی حقیقت
 پر غور کریں۔ تو یہ پتہ چل جائیگا کہ یہ سرشتا تعلیم امت کے لئے نبی کی
 طرف سے ایک فعل ہے کیونکہ نبوت کے تمام احکام اس کی اپنی ذات
 کے لئے نہیں ہوتے۔ لہذا ہمیں ان نوائد و بصائر کی جانب بھی متوجہ
 ہونا چاہئے۔ جو اس آیت میں اشارۃ فرمائے گئے ہیں۔

حقیقت کلام

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

ترجمہ:- اور یہ پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں بولتا
ہو کی بات سوائے وحی کے جو اس کو بھیجی گئی ہے اور کچھ نہیں،

یہ جملہ اولیٰ (ماضی صااحبہ و ماغوی) کی دلیل ہے کہ حضور
کا پہننا اور بے راہ چلنا ممکن و متصور ہی نہیں۔ کیونکہ آپ اپنی خواہش
سے کوئی بات فرماتے ہی نہیں۔ جو فرماتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے۔ اور
اس میں آپ کے خلق عظیم اور اعلیٰ منزلت کا بیان ہے۔ نفس کا سب سے
اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش ترک کر دے، اور اس میں یہ بھی اشارہ
ہے کہ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور افعال
میں فنا کے اس مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا۔ تجلی مرتبائی کا یہ استیلا
تمام ہوا کہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے،

اور متعدد تفاسیر میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے
پاکیزہ ہیں کہ ان میں سوائے ارادۂ حق تعالیٰ کے اپنی خواہش جہانی
کا کچھ نشان ہی ہیں۔ لہذا آپ اپنی خواہش کے موافق کوئی بات نہیں فرماتے
بلکہ جو کچھ ان کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہ عین وحی حق تعالیٰ ہوتی
ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن مجید کے علاوہ جو بھی کچھ آپ فرماتے
تھے۔ وہ سب وحی حقیقی ہوتی تھی۔ اور قرآن وحی علی ہے۔

حضرت اشعیا علیہ السلام دانیائے سابقین کی زبان سے لوگوں
کو آگاہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس خاتم النبیین پیغمبر

علیہ السلام کے منہ میں جس کے لئے ازل میں معاہدہ کیا گیا تھا۔ اپنا کلام ڈالوں گا وہ میری ہی زبان سے کلام کرے گا۔ جس لئے نہ مانا میں اس سے انتقام لوں گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ جنت میں قبیلہ ربیع یا مضر کے برابر لوگوں کو داخل فرمائیں ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بہت تھوڑے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو مجھ کو وہی ہوتی ہے (رواہ احمد)

اور عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ابتدا میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے یا درکھنے کی غرض سے لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند آدمیوں نے ان سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھ لیتے ہو حالانکہ حضور نے بھی ایک بشر میں۔ اور بعض اوقات آپ غصے کی حالت میں بھی کلام فرما رہے ہیں، عبد اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھنا چھوڑ دیں۔ پھر میں نے حضور سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ تو لکھا کر پس قسم ہے حق عزوجل کی کہ میری زبان سے وہی بات نکلتی ہے جو حق ہے (رواہ احمد و ابو داؤد)

حدیث ابو ہریرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ بعض اصحاب نے عرض کیا کہ آپ ہم سے خوش طبعی اور مزاح کی بات بھی فرماتے ہیں تو کیا ایسے موقع پر بھی آپ حق ہی فرماتے ہیں (آپ نے فرمایا کہ ہاں میں وہی کہتا ہوں جو حق ہے (رواہ احمد)

مثلاً ایک مرتبہ ایک ضعیفہ کو آنے فرمایا کہ بڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ عورت غمگین ہو گئی۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ انکو نوجوان باکرہ کر کے داخل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ آپ کی خوشی طبعی بھی حق گوئی پر مبنی ہوتی تھی۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں لوگوں کو دیکھا کہ درخت خرما میں نر کو مادہ درخت کے ساتھ اس خیال سے لگاتے ہیں کہ ان میں پھل زیادہ آئے تو آپ نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آئندہ سال پھل کم پیدا ہوا تو اپنے فرمایا کہ اپنی دنیا کے معاملات میں تم جا نوا در میں جب تم کو امر دین میں حکم دوں تو اس کی اتباع کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور دنیا میں آپ کا کلام وحی الہی سے متعلق نہیں ہوتا تھا۔ سو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بعض کلام کے اسرار و حکمت ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، یہ تو ہماری سمجھ کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی حسن نیت کی بنا پر اس کے لئے دنیاوی معیشت کے واسطے آسائش و فراخی کی ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف ہو۔ مگر یہاں پر تو کل اور پھر وسوسہ پورا پورا چاہئے اور اگر کسی عادت کی وجہ سے دل میں تردد ہوا تو وہ نتیجہ پیدا نہیں ہوتا، اور تردد کے معاملہ میں انسان مجبور ہے، مثلاً خرما میں مادہ کو نر کے ساتھ ملانے سے پھل کے زیادہ پیدا ہونیکا خیال ان کے دلوں میں جما ہوا تھا۔ اور اس عادت کے چھوڑنے میں انکو ہیجان پیدا ہوا۔ اور اس بنا پر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آئندہ سال قلت پھل کی شکایت کی۔ حالانکہ ایسا ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ کیونکہ حضور بلا ارادہ بھی کوئی ارشاد فرما دیتے تو وہ غیر ممکن امر بھی ممکن ہو کر رہتا۔ پھر یہاں خرما کے معاملہ تو حضور علیہ السلام نے بالارادہ ارشاد فرمایا تھا، یہ پورا کیونکر نہ ہوتا۔ درحقیقت یہ ان لوگوں کا تخیل اور دواہمہ تھا۔ جس میں وہ مدت سے مبتلا تھے۔ اگر سرکارِ

انبیاء علیہ السلام کے ارشاد پر اسی طرح قائم رہتے جیسا کہ ارشاد ہوا تھا تو بچوں کی کمی کا مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل ہو جانا۔ بعض اوقات انسان کا اپنا وہم بھی بلا وجہ اس کو پابند بنا کر دیتا ہے۔ صاحب تفسیر مراد یہ ہے اسی بات پر ایک حکایت لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ایک ارادتمند کے پاس گئے اور فرمایا کہ گھر سے دودھ لاؤ کہ گرم کر کے پیئیں۔ مرید نے عرض کیا کہ قبلہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ مدت سے جاری ہے کہ اگر بھینس یا گائے کے بچہ جننے کے بعد چالیس دن کے اندر اندر ہم دودھ کو آگ پر گرم کریں تو بھینس مر جاتی ہے۔ آپ کو تعجب ہوا کہ یہ کیا قصہ ہے آپ نے ارادتمند کو مجبور کیا کہ دودھ لاؤ۔ اور اپنی ہی بھینس کا لاؤ تاکہ ہم اس کا تجربہ کریں۔ اس نے عرض کیا آپ کا تجربہ ہو گا ہماری بھینس مر جائیگی۔ مگر آپ نے اس کو تسلی دی اور سہ بارہ اس کو گھر سے دودھ لانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ دودھ لے آیا۔ جب آگ پر رکھا تو گھر سے پیغام آیا کہ بھینس کھڑی کھڑ گر گئی ہے اور مردہ ہی ہے۔ حضرت شرف الدین منیری سنکر ان کے گھر تشریف لے گئے دیکھا تو واقعی بھینس مردہ ہی ہے۔ آپ نے گرمی ہوئی بھینس کے منہ پر دو چار جوتے مارے اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرید متعجب ہوا اور پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جیسا اس کو دیکھا کہ مردہ ہی ہے تو مکاشفہ سے معلوم کیا کہ تمہارے خیال کے قیام کے واسطے شیطان اس کا سانس روک کر اس کے نتھنے اور منہ بند کئے ہوئے ہے۔ تاکہ آئندہ بھی یہ قائم رہے میں نے لا حول پڑھ کر جوتے رسید کئے تو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اور بھینس کا سانس بوز کا ہوا تھا کھل گیا۔ اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔

جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے یعنی بالکل منکشف ہو تو اللہ تعالیٰ
 آسان طریقے سے اس کے لئے وہی نتیجہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو دوسرے
 کو مشقت سے حاصل ہوتا ہے۔ پس ظاہر ہوا کہ آپ کا کلزم سب
 کلام حق ہے۔ اور سمجھنے کے واسطے البتہ معرفت درکاس ہے۔ بعض
 لوگوں نے گمان کیا کہ دما یمنطق عن المحویٰ بن ہوا لا وحی یوحی
 فقط احکام شریعت کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ بعض افعال میں آپ نے
 فرمایا کہ میں بشر ہوں جیسے تم بھوتے ہو میں بھی کبھی بھول جاتا ہوں
 جیسا کہ آپ ایک مرتبہ نماز فجر کے وقت سو گئے۔ جیسے کہ دوسرے
 لوگ سو جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی ذات مبارک سے
 انسانی ہدایت مقصود تھی۔ لہذا آپ کے حق میں وہ بشری افعال جاری
 ہوتے تھے۔ تاکہ ان احکام سے امت کو آگاہی ہو۔ اگرچہ آپ کو انکی
 خود کوئی ضرورت نہ تھی۔ صبح کے وقت نماز میں غفلت طاری ہونا
 آپ کی ذات مبارک سے بعید تھا۔ کیونکہ آپ عین الشہود کی معرفت
 میں تھے۔ آپ کا سونا بھی ہزار بیداری سے افضل تھا۔

چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ میری آنکھیں سولی ہیں میرا
 دل نہیں سوتا۔ چونکہ طلوع فجر وغیرہ کے احکام آپ کے متعلق ہیں۔
 لہذا اس حکم کے بیان کرنے کے لئے روح مبارک کو روک لیا گیا۔ تاکہ
 امت پر رحمت و آسانی ظاہر ہو۔

معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل سب
 حق الہی کے ماتحت تھا۔ اور جو کچھ سرکار انبیاء حضرت محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور پذیر ہوتا وہ آپ کی ذات کے لئے نہیں بلکہ تعلیم
 امت کے لئے مجسم ربانی ہوتا۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مسئلہ علم غیب مَعْلُومَاتِ غَيْبِ مُوَحَّدَاتِ اللَّهِ

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ

عَلَيْكَ عَظِيمًا (مہر نامہ)

(ترجمہ:- اور سکھادے تمکو وہ سب علوم جو آپ نہیں جانتے

تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے بڑا)

کسی مسئلہ پر بحث کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ اور قائل اس کی حقیقت کو اپنے عقیدہ اور خیال میں کیونکر جگہ دیتا ہے۔ کیونکہ اس وضاحت سے معترض بھی تعمیل سے کام نہیں لیتا۔ اور قائل بھی اپنے قول میں لغزش نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسی تحت میں جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ علم غیب کیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور وہ اس کے کیونکر مستحق ہیں۔ اور علم غیب الہی اور نبوی میں کیا فرق ہے اور اس عقیدہ کے رکھنے یا نہ رکھنے سے ایک مسلمان گنہگار تو نہیں ہوتا۔ پھر یقیناً ایک بے تعصب اور ذی علم و فہم انسان صحیح نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے۔

غور کرو مذہب کیا چیز ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے مذہب انسان کی عملی زندگی کے لئے چراغ راہ ہے۔ انسان اور اس کی عملی زندگی کا تعلق تمام تر مادیات سے ہے اسلئے مادیات مادہ کی نسبت صرف وہیں تک اسکو تعلق ہے جہاں تک انسان کی عملی زندگی کے لئے ضروری ہے یعنی مذہب میں نہ چیزیں ہوتی ہیں مفاد اور عبادات۔ اور دوسرے الفاظ میں انکی یہ تعبیر ہو سکتی ہے کہ مذہب علم اور عمل سے مرکب ہے

پھر علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو مادیات سے ماخوذ اور انہی سے وابستہ ہے۔
 اور اسکے متعلق ہم میں بذریعہ مشاہدہ اور تجربہ کے یقین پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا
 وہ علم ہے جس کا تعلق مادیات سے مادہ سے ہے۔ اور جس کے جاننے کا
 ذریعہ صرف تخیل، تصور اور ظن ہے۔ مثلاً آگ جلاتی ہے۔ یہ علم مادی
 ذریعہ احساس سے ہم کو حاصل ہوا ہے۔ اس لئے سب کو اس درجہ
 یقین ہے کہ غلطی سے بھی ہم آگ میں کودنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔
 لیکن دوسرا علم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوسرا جنم لیتا ہے۔ مگر
 اس علم پر اعتماد کر کے کیا کوئی انسان اپنی زندگی کا آپ خاتمہ کر دینے کو
 تیار ہو گا؟

حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک خط میں امام
 فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب
 عقلمند کے لئے مناسب ہے کہ وہ خدا کے جود و کرم کی خوشبوؤں سے
 فائدہ اٹھائے اور نظر و استدلال کی قید میں نہ پھنسا رہے۔ کیونکہ وہ
 اس طرح ہمیشہ مشتبہ حالت میں رہیگا۔ چنانچہ مجھ سے تمہارے ایک
 دوست نے ملاقات کی جو تمہارے ساتھ حسن عقیدت رکھتا تھا۔ اور
 بیان کیا کہ اس نے تم کو ایک روز روئے ہوئے دیکھا۔

پھر جب اس نے اور دوسرے حاضرین نے رونے کا سبب
 دریافت کیا۔ تو تم نے یہ جواب دیا۔ کہ ایک مسئلہ جس پر
 تیس برس سے میں اعتقاد جمائے ہوئے تھا۔ اس وقت ایک دلیل
 سے مجھ کو غلط ثابت ہوا ہے۔ اندوہنا اس امر کا ہے کہ اس کے بعد مجھ کو
 کیا اطمینان ہے کہ جو تحقیق مجھ پر اب ظاہر ہوئی ہے۔ وہ بھی پہلے کی طرح
 غلط نہ ہوگی یہ خود تمہارا دقتل ہے اور واقعی وہ شخص جو عقل اور راستگی
 کے مرتبہ سے آگے نہیں بڑھا۔ اس کے لئے ناممکن ہے کہ سکون و اطمینان

حاصل کر سکے۔ اور بالخصوص خدا نے تقاضے کی معرفت میں بسوا سے بھائی تم کیوں اس استدلال کے گرد اب میں پڑے ہو اور کیوں ریاضات و مجاہدات اور مسکاشفات و خلوات کا وہ طریقہ اختیار نہیں کرتے۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا ہے۔ اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی وہ چیز حاصل کر لو۔ جو انہوں نے حاصل فرمائی۔

حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے متذکرہ بالا خط سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو شخص انوار نبوت سے مستنیر ہوئے بغیر محض اپنی عقل تحقیق پر بھروسہ کر کے الہیات کی کنہ تک پہنچا جائیگا یا کائنات ارضی و سماوی کو اپنی عقل کے ناتمام گز سے ناپتا رہیگا وہ یقیناً بجائے کعبہ کے ترکستان کو چلا جائیگا۔ اس کے اوہام اسکی عقل سے مزاحمت نہ کریں گے۔ اور وہ ہمیشہ تخیلات و شکوک کے گرد اب میں پھنسا رہیگا۔

حضرت حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ انسان اصل پیدائش

کے لحاظ سے مابل محض پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہونے کے وقت وہ اقسام موجودات میں سے کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس میں لمس کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ جس کے ذریعہ سے وہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے۔ جو چھونے سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً حرارت برودت رطوبت۔ یوبست اور نرمی۔ سختی اس ماسہ کو مرکبات دسموعات سے کوئی تعلق نہیں جو شے محض سننے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس کے حق میں یہ ماسہ بالکل معدوم ہے۔ اس کے بعد انسان میں دیکھنے کا ماسہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ رنگ اور مقدار کا ادراک کر سکتا ہے۔ پھر سننے کی قوت پیدا ہوتی ہے پھر چھپنے کی یہاں تک

کہ محسوسات کی مدختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس میں تمیز کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور ان چیزوں کا خیال کر سکتا ہے جو حواس کی دسترس سے باہر نہیں۔ پھر آگے حل کا زمانہ آتا ہے۔ جس سے ممکن۔ محال جائز۔ ناجائز کا ادراک ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ بھی ہے۔ جو عقل کی سرحد سے آگے ہے۔ اور جس طرح تمیز و عقل کے مددکات کے لئے حواس بالکل بیکار ہیں۔ اسی طرح اس درجہ کے لئے عقل محض بیکار ہے۔ اور اس درجہ کا نام نبوت ہے۔ بعض لوگ اس درجہ اور اسکی خصوصیات کے منکر ہیں۔ لیکن یہ انکار اسی قسم کا ہو سکتا ہے جس طرح وہ شخص عقلی چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ جس کو ابھی عقل کی قوت عطا نہیں ہوئی۔ اس تحقیق کے لحاظ سے اصطلاحی طور پر نبوت کی تعریف کرنا چاہیں۔ تو یوں کریں گے کہ نبوت وہ قوت یا ملکہ ہے جس سے ان اشیاء کا ادراک ہو سکتا ہے جن کا ادراک حواس سے تمیز سے اور عقل سے قطعاً نہیں ہو سکتا۔

لفظ بنی لغتہ یا توبوۃ سے ماخوذ ہے جس کے معنی زمین سے بلند ہونے کے ہیں۔ اور لغوی و اصطلاحی معنوں میں مناسبت اس طرح ہے۔ کہ اللہ کریم جل و علا شانہ بنی کو تمام مخلوق پر شرف و فضیلت عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے صبی مرتبے اور منزلت کو سب پر بلند فرما دیتا ہے۔ اس بنا پر وہ فعل بمعنی مفعول ہو گا۔ اور یا بنی انبیاء سے ماخوذ مانا جائے۔ تو اس کے معنی خبر کے ہوں گے۔ اس صورت میں وہ فعل بمعنی فاعل ہو گا۔ جس کی مناسبت اس طرح ہوگی کہ بنی اللہ تعالیٰ سے خبر یا کر بندوں کو اطلاع فرماتا ہے۔ اور شریعت میں بنی کا اطلاق اس مہستی مقرب بارگاہ الہی پر ہو گا جس کو خداوند عالم جل مجدہ اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لئے منتخب فرمائے

حکما کہتے ہیں کہ بنی وہ ہے جس میں تین خواص پائے جائیں۔
 اول :- اپنے جوہر نفس کی صفائی اور شدت اتصال بالمبادی
 العالیہ اور بغیر کسی بیرونی عمل اور سابقہ کسب و تعلیم کے
 غیب کی خبروں سے اطلاع دے۔

دوئم :- اس کے ہیولی و عنصری میں حقائق اشیاء کے
 ادراک اور صور الہیہ کے انکشاف کی قابلیت و صلاحیت
 ہو۔

سومئم :- ملائکہ کی صور تمثیلہ کو مشاہدہ کرے اور بذریعہ
 وحی کے کلام الہی کو سنے۔

اس سے ثابت ہوا کہ نبوت کے تسلیم کرنے کے یہ معنی ہیں کہ نبوت
 ایک درجہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے۔ اور جس میں وہ آنکھ کھل جاتی
 ہے جس سے وہ خالص اشیاء معلوم ہو جاتی ہیں جن سے عقل بالکل
 محروم ہے۔ اور یہی دوسرے معنوں میں اسیران عقل کے لئے علم
 غیب نبوت ہے۔

اب سنئے کہ علماء کرام علم غیب کے متعلق کیا فرماتے ہیں اور ان کے
 نزدیک غیب کس چیز کا نام ہے :-

تفسیر کبیر جلد اول مصری ص ۱۶۹ سطر ۲۷ ان الغیب هو الذی
 یکون غائباً عن الحواس یعنی غیب وہ ہے جو حواس سے باہر ہو یعنی
 جو اس خمسہ دیکھنے، سونگھنے، سننے، چکھنے، چھونے سے الگ ہو۔

تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جلد اول سورہ
 بقرہ ص ۲۸ میں لکھا ہے :- غیب نام آں چیز است کہ اذ ادراک
 حواس ظاہرہ و باطنہ خارج باشد یعنی غیب وہ چیز ہے جو حواس
 ظاہری و باطنی کے ادراک سے خارج ہو اور یہی تعریف تفسیر عزیزی

جلد دوم صفحہ ۲۵۰ سطر اول میں شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتی ہے اور کہا
 کے ماتحت ہمیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ثابت کرنا ہے
 اور اسی کے ماتحت اہل سنت کے عقیدہ کا ظہار ہو گا۔ اور وہ یہ ہے
 کہ علمائے کرام اہل سنت حضور سرور عالم تاجدار عرب و عجب علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کیلئے نہ جمیع غیبیہ نامتناہیہ کا علم ثابت کرتے ہیں اور
 نہ جملہ معلومات الہیہ کا۔ مقابلاً حضور علیہ السلام کے علم کو علم الہی
 سے کوئی برابری کی نسبت نہیں دیتے۔ اور یہ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ
 ذرہ کو آفتاب سے یا قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے۔ یہی خالق و
 مخلوق میں متصور ہو جائے۔ کیونکہ خدا اور رسول خدا میں مماثلت اور
 مساوات سوء ادبی باری تعالیٰ ہے۔ تمام مخلوق کے علوم علم الہی کے
 حضور میں اقل قلیل اور کوئی ہستی نہیں رکھتے۔ ہم نہ مثل اور برابری کے
 قائل کہ خدا اور رسول خدا کے علم غیب کو ایک کر دکھائیں اور نہ عطا
 الہی اور فضائل ایزدی کے منکر۔ کہ شان نبوی کو گھٹائیں اور خداوند
 عالم کے ذمہ امکان کذب کے بہتان لگائیں۔ معتز ضیق کا یہ کہنا کہ
 علمائے اہل سنت خدا کے علم غیب میں برابری اور مماثلت کر دیتے
 ہیں۔ محض بہتان اور علمائے اہل سنت پر صریح افترا ہے۔ یہ عقیدہ
 ضالہ بے ضلہ تعلق علمائے اہل سنت کے کسی ایک کا بھی نہیں۔ ہاں
 مخالفین کی طرح منکر علم غیب رسول اللہ نہیں ہیں۔ یہ ضرور مانتے
 ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اور ایسی وسیع فضیلت کے
 لئے وسعت علم بھی ایسی ہی ہونی مانتے ہیں۔ کہ حضور علیہ السلام کی
 روح اقدس سے عالم کی کوئی چیز عرشی ہو فرشی۔ دنیا کی ہو یا آخرت
 کی پر وہ حجاب میں نہیں ہے۔ حضور سب عالم ہیں۔ اور ذرہ ذرہ حضور
 پہ ظاہر روشن ہے۔ مگر حضور کے اس علم کو علم الہی سے کوئی مساوات

نہیں۔ کیونکہ وہ علم غیر متناہی ہے، اور حضور کا علم خواہ کتنا ہی وسیع ہو۔ متناہی ہے۔ اور متناہی کو غیر متناہی سے کوئی مساوات کا تعلق نہیں ہوتا۔

ہاں اتنی وسعت علم دیکھ کر اگر مخالفین صٹ پٹا جائیں کہ یہ رسول اللہ کے لئے مان لیا۔ اور خدا کے پاس اب اس کے صواباقی کیا رہ گیا ہوگا۔ اور ان کی تنگ نظری علم الہی کو بھی محدود اور نہایت کم استعداد کا خیال کرے تو یہ ان کی اپنی کوتاہ فہمی ہے کہ علم الہی کو عالم میں منحصر خیال کریں یا علم متناہی کے برابر سمجھیں۔ اہل سنت علم الہی کو محدود نہیں مانتے اور نہ علم متناہی سے مماثلت کر کے علم قدیم ازلی سے جس کے معلومات لا انتہا ہیں۔ کوئی مزاحمت کرتے ہیں کیونکہ علم قدیم کے معلومات اس عالم میں منحصر نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اسرار ربوبیت و اوصاف الوہب جو غیر متناہی ہیں۔ اس عالم ہی سے نہیں۔ ہم حضور کے علم کو عطائے الہی کا اقرار کرتے ہوئے اس وسعت کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں جو حضور کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اور علم الہی کو اس کی بے مثال عظمت کیساتھ ذاتی اور مخصوص حق مانتے ہیں۔ درحقیقت یہ مغالطہ ان ہی لوگوں کو ہوتا ہے جو رسول خدا کے علم کے مقابلے میں علم الہی کو بھی محدود اور متناہی خیال کرتے ہیں۔ اور خداوندِ عالم کے علم کی شقیں کرنے میں مبتلا ہیں مگر وہ لوگ اللہ جل شانہ کی قدرت اور علم سے واقف ہوتے تو رسول خدا کے علم کی وسعت کا انکار نہ کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کو مساوات کرنے کا الزام نہ لگاتے اور حقیقت میں بات یہ ہے کہ مدارج نبوت اور مراتب رسالت کے کمالات کا وہی منکر ہو سکتا ہے جو خداوندِ عالم کی قدرت و عظمت سے بے خبر ہو۔

کتاب الدبریز کے مصنف اسی کتاب کے مسلمان اپنے شیخ کی

نسبت دے کر فرماتے ہیں کہ اس امتیاز میں سب زیادہ قوی روح
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کہ اس روح پاک سے عالم کی
کوئی چیز پردہ میں نہیں میر روح مقدس عرش اور اس کی بلندی پستی
دنیا و آخرت جنت و دوزخ سب پر مطلع ہے۔ کیونکہ یہ سب اسی
ذات جمع کمالت کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ و اہلہ
وسلم آپ کی تیسراں جملہ عالموں کی فائق ہے۔ آپ کے پاس اجسام
سموات کی تین ہے۔ کہ کہاں سے پیدا کئے گئے۔ کیوں پیدا کئے گئے
اور کیا ہو جائیں گئے۔ اور آپ کے پاس ہر آسمان کے فرشتوں کی بھی
تین ہے۔ اور اس کی بھی کہ وہ کہاں سے اور کب پیدا کئے گئے۔ اور
کہاں جائیں گئے۔ اور ان سے اختلاف مراتب اور منتہائے درجات
کی بھی تین ہے۔ اور مشرکوں اور ہر پروردہ کے فرشتوں کے جملہ حالات
کی بھی تین ہے۔ عالم علوی کے اجرام نیرہ ستاروں۔ سورج۔ چاند
روح و قلم۔ برزخ اور اس کی ادواح کی بھی ہر طرح امتیاز ہے۔
اسی طرح ساتوں زمینوں اور ہر زمین کی مخلوق خشکی اور تری کا بھی
حال معلوم ہے اسی طرح تمام جنتیں اور ان کے درجات اور ان کے
رہنے والوں کی گنتی اور مقامات سب خوب معلوم ہیں۔ لیکن اس
علم نبوی کی علم قدیم ازلی سے کوئی نسبت نہیں۔ اس لئے کہ اس
معلومات سے انتہا ہیں۔ اس کی وضاحت منہاج النبوت ترجمہ
مدارج النبوت جلد اول ص ۳۳ سطر ۵ میں یوں فرمائی گئی ہے
تدوخی الی عبیدہ ما لہ وحی۔ یعنی وحی کیا پروردگار نے طرف
اپنے بندے کے جو کچھ وحی کیا۔ بطریق الہام کے یعنی وحی کیا سو
کیا۔ خدا جانتا ہے۔ یا اس کا رسول۔ دوسرا کیا پاسکتا ہے۔ تمام
علوم اور معارف و حقائق اور بشارات اشارات اور اخبار

آثار اور کرامات و کمالات اس الہام کے احاطہ میں داخل ہیں اور تمام کو یہ شامل ہے۔ اور کثرت و عظمت سے ہے جو ملہم لایا۔ اور بیان نہ کیا۔ ان اشارات کے تئیں اوپر اس بات کے کہ سوائے ملام الغیوب کے اور اس کے رسول محبوب کے کوئی اس پر احاطہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔

ان ہر دو عبارات سے رسول خدا کے علم کی نسبت معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کس قدر ہے۔ اور متقدم میں اسلام اس کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ باوجود اس طرح ماننے کے علم الہی سے اس کی کوئی مماثلت نہیں ہوتی۔ اب اس کو دو عنوانوں میں علیحدہ علیحدہ معلوم کیجئے۔ تاکہ علم الہی اور علم نبوی کی مماثلت اور مساوات کا شبہ نکل جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ صلف صالحین نے علم الہی کے متعلق کیا عقیدہ رکھا ہے اور علم نبوی کو کس مرتبہ تک تسلیم کیا ہے۔

بیان علم اللہ تعالیٰ میں | صحیح بخاری جلد دوم ص ۱۶۱ اسطرح
السلام و خضر علیہ السلام :- فلما راكبنا في السفينة جاء عصفور
فرقم على صراف السفينة فتقرأ في البحر لقراءة اول نصرتين
قال له الخضر ي موسى ما نقص علي و علمك من علم الله الا
مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر الحديث بلفظه
يعني موسى عليه السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔
تو ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آکر بیٹھی۔ اور اس نے اپنی چونچ کو
سمندر میں ڈبو دیا۔ پس خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے
فرمایا کہ میرا علم اور تمہارا علم اور مساوی ہے جہانوں کا علم اللہ تعالیٰ کے

علم کے مقابلے میں آنا ہے جتنا چڑے یا نے سمندر میں سے اپنی چونچ میں
لیا۔ شرح عقائد علامہ نقی زانی علیہ الرحمۃ میں ہے معلومات اللہ تعالیٰ
اکثر من مقدوراتہ مع لامتناہیہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے معلومات
مقدورات سے بہت زیادہ ہیں۔ باوجود اس کے کہ دونوں کی کوئی انتہا
نہیں۔ (معلومات کی مقدورات کی)

شرح مواقف۔ موقف ثانی علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے و علم
ان معلومات اللہ تعالیٰ اکثر من مقدوراتہ مع ان کل واحد منها غیر
متناہیہ۔ یعنی جان تو تحقیق اللہ تعالیٰ کے معلومات بہت زیادہ ہیں
اس کے تقدیر کئے ہوئے سے باوجود اس کے کہ ہر ایک ان دونوں
میں سے غیر منتہی ہے۔

حاشیہ بیضاوی میں علامہ خفاجی علیہ الرحمۃ ہے "ان معلومات
اللہ تعالیٰ لا ذہابہ لہا وغیب السموات والارض وما یبدئ
وما یموت نہ قطرۃ منھا" یعنی تحقیق اللہ تعالیٰ کی معلومات کی انتہا
نہیں ہے۔ اور غیب آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کہ ظاہر کرتے
ہیں اور چھپاتے ہیں اس کو اس سے ایک قطرہ ہے۔

کیمیائے سعادت۔ امام غزالی علیہ الرحمۃ میں ہے۔ ویج سلیم
دل نبود کہ این قدر نداند۔ کہ علم فرشتگان و آدمیاں در غیب علم حق
تعالیٰ ناچیز است و ہمہ را گفتہ کہ "وما اذقیم من العلم الا
قلیل"۔ فرمایا کوئی سلیم دل نہیں جو اس قدر نہ جانے کہ علم فرشتوں اور
آدمیوں کا علم حق تعالیٰ کے حضور میں ناچیز ہے۔ اور اس نے صبح کو
فرما دیا ہے کہ تم علم سے بہت تھوڑا دیئے گئے ہو۔

الغرض اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ عقیدہ علمائے اسلام اہلسنت
کا ہے۔ جو مشتے نمونہ از خروارے۔ دو چار کتب سے بالاختصار

نقل کر دیا ہے۔ تاکہ معترض بھائی کو یاد رہے۔ کہ ہم اس میں یعنی علم الہی میں کسی مساوات و مماثلت کے معتقد نہیں ہیں۔

بیانِ علمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کا ذکر کرنے سے پہلے یہ ذکر کر دیتا ہے محل نہ ہوگا۔ کہ ہمارے بعض بھائی بغیرہ یکے سے اہل سنت کو طعن کرتے ہیں۔ کہ یہ لوگ اپنے مشرکانہ عقیدہ کے ماتحت مراتبِ علم و نعمت میں خداوندِ عالم جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر کرتے ہیں۔ اور اس قدر بڑھاتے ہیں۔ کہ تمیز ہی نہیں چھوڑتے۔ مگر یہ بات ہماری سمجھ میں آجتی نہیں آتی کہ بڑھانے گھٹانے کا معاملہ ان بھائیوں نے کہاں سے ثابت کیا ہے۔ علمائے اہل سنت تو پکار پکار کر فرما رہے ہیں کہ ہم اس سے بری الذمہ ہیں اور ہمیں اس عقیدہ سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ہاں عنائیاتِ ایزدی کا رسول خدا کی نسبت اقرار ضرور کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اقرار کئے بغیر کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا۔

کس قدر تعجب انگیز یہ امر ہے کہ خدا کے دیئے ہوئے کی بھی نسبت کرنا یہاں کی مذہب انگیز زمین میں کفر اور شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو سراسر شانِ نبوی میں تعصب اور سوء فہمی کے مترادف ہے۔ خدا اگر اپنے محبوب و مختار نبی (فداہ امی و ابی) کو اپنے انعام سے مالا مال فرماتا ہے تو اس میں متعصبین کو چون و چرا کا کیا حق ہے؟ کیا وہ علم الہی کی کوئی حد مقرر کرتے ہیں جس کے ساتھ برابری کا شبہ ان کو دن رات رسول خدا کی طرف سے بے چین رکھتا ہے۔ اور اگر وہ بے حد اور بے انتہا ہے تو اس برابری کی غیرت کے کیا معنی ہیں۔ ہم اس شبہ کو یہاں صاف کرتے ہیں اور ایک دو حوالا جات سے دکھاتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ علم غیب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس طرح ہے معلوم کیجئے کہ علم غیب کی تقسیم دو طرح پر ہے۔ اول حقیقی یا استغلائی یا ذاتی دوسرا اضمائی یا وہابی یا تعلیمی۔ پہلی قسم کا علم غیب جو بلا کسی وسیلہ یا ذریعہ کے ہے۔ بالاستقلال ذاتی ہے۔ اور وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ اور دوسرا علم غیب جو اضمائی یا وہابی یا تعلیمی ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کو ثابت ہے جس کا ہم آگے چل کر بفصلہ تعالیٰ وضاحت سے ثبوت پیش کرینگے انشاء اللہ صبح پہلے ہم معترض صاحب کے ایک اہم عقیدہ عالم کی تحریر پیش کرتے ہیں کہ وہ اس عقیدہ میں کیا کچھ اظہار کرتے ہیں۔ دیکھو کتاب صراط مستقیم مولوی اسماعیل صاحب دہلوی بلفظ صلا صطر ۲۔

(۱) وہ چھپیں احکام میں مراتب عالیہ و ارباب این مناسب رفیعہ ماذون مطلق در تصرف عالم مثال و شہادت سے باشند۔ و این کبار اولی الایہ والا بصا را میرسد۔ کہ تمامی کلیات را بنیستے خود نسبت نمایند۔ مثلاً ایشان را میرسد۔ کہ بیکر نیکد کہ عرش تا فرش سلطنت ما است الآخر۔

(۲) افادہ ۱۔ ہر کے انکشاف حالات سموات و ملاقات ارواح و ملائکہ و جنت و نار و اطلاع بر خالق آن مقام دور یافت اکتہ آغا انکشاف امرے از لوح محفوظ ذکر یا حی یا قیوم است بلفظ صلا صطر ۱۱۔

وہ لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رستی الگ رہی میرٹ اولیا کریم علیہ رحمۃ والرضوان کے یہ مراتب ہیں کہ تمام زمینوں آسمانوں کے حالات اور دوزخ و جنت کی سیر اور لوح محفوظ پر اطلاع پانا۔ ان کا ثابت ہے۔ اور یہ بھی استحقاق لکھتے ہیں کہ ان کو جائز ہے وہ یہ بات بھی کہ وہیں کہ عرش سے بیکر فرش تک ہماری بادشاہی

اور سلطنت ہے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا ہے کہ جب اولیا کرام کا تمام
 جہانوں پر تصرف اور علم غیب اور روح محفوظ پر اطلاع ہے۔ جو رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے مقابلے میں ایک قطر کے بھی مقدار نہیں
 تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور علم کا کیا اندازہ ہوگا
 تفسیر روح البیان کے صفحہ ۳۴ پر ایک عبارت یوں ہے۔ قال شیخ الاسلام
 اقل الله بالسلامة في الرسالة الرحمانية في بيان الكلمة العرفانية علم اولياء
 علم الانبياء بمنزلة قطرة من سبعة البحار وعلم الانبياء من نبي محمد صلي الله
 بهذا المنزلة وعلو للعق سبحانه بهذا المنزلة يعني رساله رحمانية في بيان كلمة العرفا
 میں ہے کہ علم اولیا و اللہ کا علم انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں سات سمندروں
 میں سے ایک قطرہ ہے۔ اور علم تمام انبیاء علیہم السلام کا مقابلہ میں علم حضرت
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسا ہے جیسا سات سمندروں سے ایک
 قطرہ۔ اور علم سرور عالم۔ مخبر موجودات۔ مختار شجہات صلی اللہ علیہ وسلم کا علم
 الہی سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں ایسا ہی ہے۔ جیسے ایک قطرہ۔ ندقانی شرح
 جواب التذیہ میں ترجمہ الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے
 کہ نبوت اس چیز سے عبارت ہے جس کے ساتھ نبی نفس ہے۔ اور غیروں سے
 ممتاز ہے۔ ایک یہ کہ جو امور اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات اور فرشتوں اور
 ہنرت کے ساتھ متعلق ہیں۔ نبی انکے حقائق کا عارف ہوتا ہے۔ اور دوسرے
 کو کثرت معلومات اور زیادتی کشف و تحقیق میں اس سے کچھ نسبت نہیں
 دوم یہ کہ انکی ذات میں ایک ایسا وصف ہے جس سے افعال یا رزق
 عادت تمام ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمیں ایک وصف قدرت کا حاصل
 ہے کہ جس سے ہمارے حرکات ارادیہ پورے ہوتے ہیں۔ سوم یہ کہ نبی کو
 ایک ایسا وصف حاصل ہے جس سے ملائکہ کو دکھتا ہے۔ اور ان کا مشاہدہ کرتا
 ہے جس طرح کہ مینا کو ایک وصف حاصل ہے جس کے باعث وہ تابینا سے

ممتاز ہے۔ چہارم یہ کہ نبی کو ایک ایسا وصف حاصل ہے جس سے وہ غیب کی آئندہ باتوں کو اوساک کر لیتا ہے۔

اس عبارت امام غزالی علیہ الرحمۃ سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہم السلام کو حقائق امور کا علم عطا فرمایا۔ اور کثرت معلومات زیادتی کشف و تحقیق میں اور صیب سے ممتاز فرمایا ہے۔ افعال خارقہ کی ایسی صفت عطا فرمائی ہے۔ جیسے ہم کو حرکات اور یہ کی کہ ہم جب چاہیں حرکت کریں۔ ایسے ہی وہ جب چاہیں۔ افعال خارقہ ظاہر فرمادیں۔ ایک صفت ایسی ہی جس سے وہ ملائکہ کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح بنیا اندھے کے مقابلہ میں دیکھتا ہے۔ اور ایک صفت غیب کی ایسی عنایت فرمائی جس سے غائب کی آئندہ باتیں وہ جانتے ہیں جس سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام و اولیائے کرام علیہم السلام و الرضوان کا علی قدر مراتب مطلع از غیب ہونا ثابت ہو جائیگا۔ اس کے بعد مخالف و مطابق کو حق کے قبول کرنے میں اختیار ہو گا۔ و ما علینا الا البلاغ۔

وہ حوالہ جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے یہ ہے۔ ملاحظہ ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاة المفاتیح جلد ۱ ص ۴۷۰ میں تحریر فرماتے ہیں
 ان الغیب مبادی و الاحق فهو مبادی و یحیی لا یظلم
 علیہم ذلک مقرب دلائلی و اما اللواحق فهو ما
 اظہرہ اللہ تعالیٰ علی بعض احبابہ لوحۃ علمہ و
 خراج بذلک عن الغیب المطلق و ما رغیبنا
 انہما فاذ ذلک اذا تصورنا انہما قد سید و انہما
 نوراً منتہا و اشراقہا بالاعراض من ظلمۃ عالم

المحسن وتعلية القلب عن صداء الطبيعة والظلمة
 على العلم والعمل وفيضان الانوار الاطمية حتى
 يقوى النور وينبسط في فضاء قلبه وتنعكس فيه
 النقوش المراتبة في اللوح المحفوظ ويطلم على
 المغيبات وتبصر في عالم السفلى بل يتجلى حينئذ
 الفياض الاقدس بعراقته التي هي اشرف الاعطاف
 فكيف بغيره؟

خلاصہ یہ کہ غیب کے مبادی پر کوئی ملک مقرب و نبی مرسل
 مطلع نہیں۔ البتہ غیب کے نور حق پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض احباب
 کو مطلع فرمایا ہے۔ جس کے علوم میں سے ایک لوح کا علم بھی ہے اور
 یہ غیب اضافی ہے۔ اور یہ جب سے کہ جب روح قدسیہ منورہ ہوتی
 ہے۔ اور عالم جس کی ظلمت اندہ تاریکی سے اعراض کرنے دل صاف ہونے
 علم و عمل پر موانعت کرنے اور انوار الہیہ کے فیضان کے باعث اس
 کی نورانیت اور اشراک زیادہ ہو جاتا ہے اور لوح محفوظ کے
 نقوش اس میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مغیبات پر مطلع ہوتا ہے
 اور عالم سفلی میں تصرف کرتا ہے۔ بلکہ اس وقت خود فیاض اقدس
 جل شانہ اپنی معرفت کے ساتھ تجلی فرماتا ہے۔ اور یہی بڑا عطیہ ہے
 جب یہی حاصل ہو تو اور کیا رہ جائیگا۔ اس عبارت سے پورے طور پر
 واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احباب کے دل میں ایسا روشن
 نور عطا فرماتا ہے جس میں لوح محفوظ اس طرح منعکس ہو جاتی ہے جیسے
 آئینہ میں صورت۔ اس نور پاک سے اللہ تعالیٰ کے احباب غیبوں پر
 مطلع ہوتے ہیں۔ عالم میں تصرف کرتے ہیں بلکہ خود اللہ کریم ان کے
 دلوں میں تجلی فرماتا ہے۔

اور سنیے کتاب البدیع شریف کے ص ۲۶۲ پر ایک عبارت آتی ہے جس کا خلاصہ ترجمہ فقیر یہاں درج کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ تحقیق اگر زندہ رہیں جبریل علیہ السلام یک لاکھ برس سے دوسرے لاکھ برس تک یا اس قدر زندہ رہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں تو بھی معرفت سرور عالم سے اور ان کے علم سے جو ان کو ان کے رب جل مجدہ نے عطا فرمایا ہے چوتھا حصہ بھی نہیں پائیں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نہ یاد علم والے ہوں۔ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم سے حالانکہ جبرائیل علیہ السلام ان ہی کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں۔ وروا الخواص عن ثوبان عن علی الخواص حضرت علامہ اجل امام وہاب الدین شعرانی رحمۃ اللہ علیہ ص ۸۵ میں ہے:-

قال ولما لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن ابي طالب رضى الله عنه وخلق عليه ذلك ما را يقول حدى من العلم الذى اسره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند جبرئيل ولا ميكائيل فقال له ابن عباس كيف ذلك يا امير المؤمنين فقال ان جبرائيل عليه السلام تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء وقال ولما الاله مقام معلوم فلا يداى ما وقع بعد ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

یعنی کہا اور جب تعلیم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو یعنی حضرت علی پر اس تلقین کو پیش کیا تو حضرت علی فرمائیے۔ میرے پاس اس علم میں سے جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ وہ علم بھی ہے جو جبرائیل

و میکائیل جیسے فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے آپ سے سوال کیا کس طرح ہے یہ یعنی اس کا مطلب کیا ہے اے امیر المومنین! پس جواب دیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تحقیق جبرائیل علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج میں اور کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہم میں کوئی ایسا فرشتہ نہیں ہے۔ جس کے لئے ایک خاص حد نہ ہو۔ بلکہ ہر ایک کے لئے ایک مقام ہے جو امتین و مقرر ہے۔ کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ پس نہیں جانتے جبرائیل علیہ السلام جو کچھ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واقع ہوا جب وہ الگ ہو گئے اور یہ اپنے مقام پر رہ گئے تھے۔

کیا میرے اشرف المخلوقات دوستوں کو اب بھی اپنی فضیلت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و اختیار کا احساس نہ ہو گا۔ جب اپنے علم کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے معلومات پڑھنے پر جبرائیل علیہ السلام پر فوقیت ظاہر فرماتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم تاجدارِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی کیفیت تو ان اقوال سے کہیں بالاتر ہے۔

اب یہ عبارت اور کلام تو کسی معمولی شخصیت کا نہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ جن کی نسبت فرمایا گیا ہے کہ انا مہدیینہ العلم و علی بابہا۔ فرمایا حضور نے میں علم کا شہر ہوں اور علی کرم اللہ وجہہؓ اس کے دروازے ہیں حضرت علیؓ کی اس سند پر بھی منکرین کو اگر سمجھ نہ آئے تو پھر ان سے خدا سمجھے۔

افضل الرسل کے علم غیب کے متعلق آیات قرآنی

اس سے پہلے کہ علم غیب کے متعلق آیات قرآنی درج کروں مشککین کو یہ واضح طور پر بیان کر دینا ضروری جانتا

ہوں۔ تاکہ بصیرت سے کام لے کر سمجھیں کہ علم الہی ذاتی ہے۔ اور علم نبوی اور تمام مخلوق کا علم عطائی وہ واجب ہے۔ یہ ممکن۔ وہ قدیم یہ حادث۔ وہ نامخلوق یہ مخلوق۔ وہ نامقدور یہ مقدور۔ وہ ضروری البقاء یہ جائز الفناء۔ وہ ممتنع التخییر یہ ممکن التبدیل ہے۔ ان عظیم تفرقوں کے بعد کیسے مماثلت ہوتی ہے۔ اور کیونکر شرک ہو سکتا ہے اس واضح عقیدہ پر بھی اگر احتمال شرک ہو گا۔ تو اس کا اہل کوئی دیوانہ ہو سکتا ہے کسی عاقل کے نزدیک تو علم الہی سے مسافات کا ہونا بھی ممکن نہیں۔ یہ ہے عقیدہ جماعت سلف صالحین اور علمائے اہل سنت والجماعت کا جس پر مندرجہ ذیل آیات اسی مفہوم میں شاہد ہیں جن کو فقیر خوف طوالت سے بالاختصار پیش کرتا ہے۔ ملاحظہ ہوں۔

(آیت ۱) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رِّسَالِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَاَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَاسِلِهِ وَاِنْ تَوَمَّنُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (سورہ آل عمران مدنی)

ترجمہ :- ارشاد ہوا اور اللہ جل شانہ یوں نہیں کہ تم کو مطلع کرے غیب پر اور لیکن اللہ جل شانہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے پس ایمان لاؤ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر اگر ایمان پر رہو تم اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے۔

نشرایم :- اس آیت سے خوب ظور پر ظاہر ہوا ہے کہ الشیء
 شانہ اپنے مجتبیٰ و مرتضیٰ رسولوں کو غیب پر مطلع فرمادیتا ہے۔ پھر یہ
 کہنا کیونکر صحیح ہو گا۔ کہ یہ علم تعلیم الہی سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ ضروری
 مطلب یہ ہو گا کہ خود بخود اپنی ذات اور شکل سے کوئی غیب کو نہیں جانتا
 البتہ تعلیم الہی سے انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں۔ کیا اس آیت کو سننے
 پر مٹنے کے بعد کوئی منکر غیب بتا سکتا ہے کہ انبیاء کو غیب بتایا جاتا
 ہے یا نہیں۔ یا خدا اور تعصب کے جوش میں قرآن پاک کا بھی خلاف
 کرتے جانا مومن کی شان ایللانی میں داخل ہے۔ اب بھی اگر یہ کہا جائے کہ
 حق سبحانہ نے کسی کو اس پر مطلع نہیں کیا۔ تو کس حد تک بطالت اور جھوٹ
 منسٹرین کے خلاف عقیدہ ہے۔ کیا منکرین کے نزدیک خداوند عالم
 غیب کی تعلیم پر قادر نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے نزدیک جھوٹ بولنے
 پر بھی قادر ہے۔ پھر اس میں قدرت پر کیا کمزوری وارد ہوتی ہے۔

(آیت ۲) - عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من

الرفی من رسول الایہ (سورہ جن کیہ)

ترجمہ :- اللہ جل جلالہ عالم الغیب ہے۔ پس کسی کو اپنے غیب
 پر مطلع نہیں کرتا۔ مگر جس کو کہ چن لے رسولوں میں سے۔ بشریح۔ اس آیت
 میں یہ لطیف اشارہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لا یظہر علیہ
 علی احدا۔ نہیں فرمایا کیونکہ اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے
 غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا۔ اور حالانکہ غیب کا اظہار اولیاء پر بھی ہوتا
 ہے۔ اور انبیاء پر بھی۔ اور بندہ یوحنا و اولیاء بعض صالحین پر بھی تو
 اس میں غیب کی کلی نفی ہو جاتی تھی۔ بلکہ فرمایا لا یظہر علی غیبہ احد یعنی اپنے
 علم غیب خاص پر کسی کو ظاہر و غالب اور مسلط نہیں فرماتا مگر رسولوں
 کو۔ اس عجیب بیان سے کیسا مرتبہ قرآن پاک نے انبیاء علیہم السلام کے

لئے ثابت فرمایا ہے۔ تفسیر روح البیان جلد چوتھی ص ۲۹۱ میں اسی آیت کی تفسیر میں ہے۔ ابن شیخ نے فرمایا کہ اللہ کریم اپنے غیب خاص پر جو اس کے ساتھ مختص ہے۔ رسول مرتضیٰ کے سوا کسی کو مطلع نہیں فرماتا اور جو غیب اس کے ساتھ خاص نہیں اس پر دوسرے غیر رسول کو بھی مطلع فرمادیتا ہے۔ اب تو کوئی شک نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا غیب ماننا بھی جائز ہے یا نہیں۔

آیت (۴) وما ھو علی الغیب بضئین (الاجہ) (سورہ تکویر کیہ) ترجمہ :- اور نہیں وہ غیب پر بتانے میں بخیل تشریح :- جو کامر ح بعض نے اللہ جل شانہ فرمایا ہے۔ اور بعض نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض نے قرآن کریم پر حال ہما ولد حاصل ہے۔ اور مطلب یہ ہوگا کہ وہ غیب کی باتیں چھپا نہیں رکھتا۔ یا بتانے میں بخیل نہیں کرتا۔ تفسیر جامع البیان بر حاشیہ تفسیر علالین ص ۲۹ میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں کو جو ان کو اطلاع ہوتی ہے بتلانے میں متہم نہیں۔ اور حرف ضاد کی قرات میں اس کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی تمام باتوں کو بتلانے میں بخیل نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کو سکھلا دیتے اور بخشش کر دیتے ہیں۔ یہی مطلب تفسیر علالین ص ۲۹ میں مذکور ہے۔ جہاں اس آیت شریف کی تفسیر کی گئی ہے۔ اور تفسیر جمل بر حاشیہ تفسیر علالین شریف زیر آیت مبارکہ عالم الغیب فلا یظہر لہ ترجمہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی بلکہ علم غیب کی نفی اپنے نفس شریف سے فرمائی ہے۔ تو یہ حق تعالیٰ سے توافع ہے اور اپنی عبودیت کا اقرار ہے۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ میں خود بخود غیب نہیں جانتا۔ مگر حق تعالیٰ مجھے غیب پر مطلع فرمادیتا ہے۔

آیت (۴) و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل اللہ علیک عظیما

(سورۃ نساء مدنی) ترجمہ :- اور اے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تمام علوم تم کو سکھا دیئے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور آپ یر اللہ کا فضل عظیم ہے۔

تشریح :- اس آیت کے متعلق مفسرین متفق ہیں۔ کہ اے نبی وہ باتیں سکھائیں۔ جن کو تو نہیں جانتا تھا۔ اس عبارت کا مفہوم احکام شرعی اور امور غیبی ہیں۔

تفسیر موابہب الرحمن میں ہے کہ فرمایا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان دنیا و آخرت۔ عرش و فرش۔ آسمان و زمین۔ تمام کائنات۔ اجرام فلکی کا علم اور حلال و حرام سکھلا کر اپنی مخلوق پر رحمت کیا۔

صاحب تفسیر خازن اسی آیت کے تحت میں لکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سب کچھ تم کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے یعنی احکام شرع و اصول دین و امور غیبیہ اور یہ بھی قول ہے۔ کہ علمک سے علم غیب ہی مراد ہے۔ جو حضور نہیں جانتے تھے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے معنی ہیں۔ کہ تمام خفیہ اور مخفی باتیں سکھلا دیں اور خبردار کر دیا۔ تمام لوگوں کے دلوں کی خفیہ باتوں پر۔ اور تمام منافقین کے حالات اور ان کے مکروں پر آگاہ کر دیا۔ جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ سے ہے۔ اور آپ پر فضل اللہ تعالیٰ کا عظیم کہ آپ کو علم غیب عطا ہوا۔

تفسیر روح البیان جلد ششم ص ۱۲۱ جس کی عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کا (صلی اللہ علیہ وسلم) علم جمیع معلومات غیبیہ ملکوتیہ کو محیط ہو گیا۔ جیسا کہ حدیث بحث ملائکہ میں آیا ہے۔ کہ آپ نے فرمایا۔ حق تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں پر رکھا۔ پس اسکی

نخل کی میری چھاتیوں میں پہنچی پس جان لیا میں نے علم اولیں و آخرین کا اور
دوسری روایت میں فرمایا علم اس چیز کا جو ہو چکی ہے اور اس کا جو آئندہ
ہو گی۔

تفسیر کبیر مصری جلد سوم ص ۳۱ میں ہے۔ اسی آیت کے ماتحت
یوں لکھا ہے۔ یعنی یہ بزرگ تر دلائل سے ہے۔ علم کے اشرف فضائل
اور مناقب ہوتے پر مدین وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وما اودیتہم
من العلم الا قلیلاً۔ یعنی مخلوق کو تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ اور
ایک برگزیدہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخلوق کے علوم سے
جو حصہ ملا وہ بھی تھوڑا ہی ہے۔ پس اس تھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے
بہت فرمایا۔ اور اس قدر بڑھایا کہ اس کے علم میں ساری دنیا کا نام بھی
تھوڑا ہی فرمایا۔

تفسیر عزیزی سورۃ بقرہ ص ۱۱ سطر ۱۴ میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ
نے انبیاء میں سے سات نبیوں کو سات علم صراحۃً تفصیلاً فرمائے ہیں
حضرت آدم کو علم لغت جیسے فرمایا و علم آدم لا سماء کلھا۔ حضرت
خضر کو علم فراست۔ و علمناہ من لدنا علماً۔ حضرت یوسف کو
علم تعبیر۔ و علمناہ من تادیل الاحادیث۔ حضرت داؤد علیہ السلام
کو علم صنعت و علمناہ صنعة لبوس لکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام
کو علم منطق الطیر۔ یعنی جانوروں کی بولی بانتا۔ علمناہ منطق الطیر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم تورات و انجیل اور اس کی حکمت جیسے
فرمایا۔ و یعلمہ الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل۔ اور
حضرت سید عالم محبوب مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم
امرار غیب جیسے فرمایا۔ علمک ما لم تکن تعلم (مفہم)
تفسیر ہلالین ص ۸۵ سطر ۴ زیر آیت علمک ما لم تکن تعلم

فرمایا گیا ہے کہ من الاحکام الغیب یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ اے رسول سکھادیا تم کو جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ تمام احکام و امور و ذرا ہی اور غیب کے علوم ہیں۔ تفسیر جامع البیان میں اسی آیت کے ماتحت یوں ارشاد ہے کہ یہ آیت شریفہ محقق امور کی تعلیم کے متعلق ہے۔ اسی آیت شریفہ کے ماتحت تفسیر مدارک کی یوں عبارت ہے علمک ما لم تکن تعلم من امور الدین والشرائع ومن خفیة الامور وضمائر القلوب یعنی یہ آیت شریفہ کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سکھادیا۔ جس کو آپ نہیں جانتے تھے۔ وہ تمام امور دین کے اور شریعت کے اور تمام غیب کی باتیں اور تمام لوگوں کے دلوں کے بھید و منافذ و فی حالات ہیں۔

آیت ۵ ونبشکم بما تاکلون وما تدخرن فی بیوتکم ان فی ذالک لایة لکم ان کنتم مومنین (آل عمران) ترجمہ ادب میں بتا دیتا ہوں تم کو جو کچھ کھا کر آؤ تم اور رکھ آؤ تم بیچ گھروں اپنے کے اس میں تم کو پوری نشانی ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو۔ تشریح۔ اس آیت شریفہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنی امت کے لوگوں میں پانچ معجزات پیش کئے تھے۔ اول مٹی کے پرندگی صورت بنایا اور اس کو باذن اللہ بھونک دیکر صحیح جاندار پرندگی طرح اڑا دینا۔ دوسرا مادہ ادا دے کو بدلتا کر دینا تیسرا کوڑھی کو اچھا کرنا۔ چوتھا مردے کو زندہ کرنا پانچواں علم غیب کے ذریعے یہ بتانا کہ بنی اسرائیل کیا کہا کر حضرت کے پاس آئے ہیں اور ان کے گھروں میں کیا بوجھنی پڑی ہے۔ اور ضرورت اس پانچویں معجزے کی اس لئے ہوئی کہ بنی اسرائیل کے کم سختوں نے کہا کہ مردے

تندہ کرنا تو جاؤ وہ ہے۔ کوئی ایسی نشانی غیب دانی کی ہم کو بتاؤ جس سے
ہم کو تمہاری نبوت کا یقین ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو
اس طرح بتانا شروع کیا۔ اور یہی کمالین میں لکھا ہے۔ اور روایت
حضرت عمار ابن یاسر کی بھی آئی ہے۔ جس میں یوں ذکر ہے۔ کہ بنی
اسرائیل نے درخواست کی تھی۔ کہ پروردگار ہمارے واسطے آپ
کی دعا سے آسمان سے دسترخوان کھانے کا نازل فرمایا کرے۔ تو
آپ نے عہد لیا تھا۔ کہ کھایا کرو مگر ذخیرہ نہ کرنا۔ اور پاس جمع نہ کرنا
چنانچہ انہوں نے اقرار کیا پھر کھاتے اور رکھ بھی چھوڑتے۔ اور
پوشیدہ طور پر عہد بھی کرتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے انکو
بتلانا شروع کر دیا۔ کہ اسے فلاں نے تو نے یہ کھایا۔ اور یہ جمع کر دیا
ہے۔ تا آنکہ اللہ نے انکو خیر کر دیا۔ معاملہ میں سدی سے روایت
ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں رکوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ کہ تیرے
والدین نے یہ کھایا اور یہ تیرے لئے رکھ چھوڑا وغیرہ وغیرہ بہر حال
روایات مختلف ہوں یا کچھ شان نزول یا وجہ اشاعت کوئی ہو۔ ہمارا
مطلب حاصل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام غیب جانتے تھے۔ اور قرآن
کریم بیان فرماتا ہے کہ لوگوں کو بتلایا بھی کرتے تھے۔ جس سے لوگوں
کے ایمان درست ہوتے اور وہ عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرتے
تھے۔ ہم نے تمہید میں عرض کیا تھا۔ کہ قرآن کریم نے بعض انبیاء علیہم
السلام کا غیب بیان فرمایا ہے۔ جو حضور سرور کائنات سے
پہلے تھے اور حضور علیہ السلام کے مقابلہ میں مدارج نبوت میں
کم درجہ رکھتے ہیں۔ پھر جب ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
غلام اپنے مولا و آقا تاجدار کو نبین کو جمیع انبیاء سے افضل اور تمام
مرسلین کا سرور مانتا ہے۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے

انبیاء کے مقابلہ میں رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مرتبت کو جائز رکھے اور یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو غیب جانتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام غیب جانتے تھے۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے تھے۔ زوح علیہ السلام غیب جانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام غیب جانتے تھے۔ مگر افضل المرسلین محمد رسول اللہ نہیں جانتے تھے تمام انبیاء کو جو نعمت حضور علیہ السلام کے طفیل ملی وہ تو سب اس کے حامل ہیں۔ مگر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محروم سمجھے جا رہے ہیں۔
 بریں عقل و دانش بیاد گر لیت

اللہ تعالیٰ ایسے کم فہم لوگوں کو تو فیق عطا فرمائے کہ مراتب پرکار
 و وجہ ان کی معرفت اور تمیز کر سکیں۔

آیت ولا یحیطون بشئ من علمہ الا بما شاء (بقہ)
 ترجمہ اور وہ موجودات اس کے معلومات سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لاسکتے مگر وہ جس قدر جس کو دینا چاہے۔
 تشریح :- اس آیت شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ معلومات الہی کا احاطہ موجودات دنیا سے کوئی ہستی نہیں کر سکتی۔ مگر وہ خود جس کو جس قدر عطا فرماوے۔ تو گو یا کل یا بعض علم کا احاطہ علم الہی سے کرنا اپنی شکل اور قدرت سے بدوں عطلے انہ دی محال ہے۔ اور جن کو عطلے الہی سے ہو جائے اس کا انکار صریح کج فہمی اور لاعلمی ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نعمت کفران نعمت ہے اگر اظہار نعمت نہ کیا جائے۔ اور اسی رنگ میں کسی پر عطیہ کا انکار بھی جہالت ہے۔ یہ بھی عطلے الہی سے انحراف ہے۔ کیا اس آیت میں صاف مفہوم نہیں کہ علم الہی سے کسی کو حصہ ملنا اور بالخصوص انبیاء علیہم السلام و اولیائے کرام علیہم الرحمۃ والرضوان جو عباد خدا ہیں

ممکنات سے ہے۔ اور اگر اس آیت سے علم غیب کی نفی ہے۔ تو اس کا
 اور کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کا مطلب ظاہری علم سے
 لیا جائے گا۔ تو ظاہری علم کا انکشاف تو اس کے نزول سے پہلے ہی
 ثابت ہے۔ اس جملہ سے ما قبل جملہ کا مطلب شفاعت کے متعلق تھا
 جیسے وہاں سے مخلوق کا شافع ہونا مراد ہے۔ خواہ وہ انبیاء اولیاء
 صلحاء علماء شہداء ہوں۔ ویسے ہی علم کی بعض کے لئے مستثنیٰ ہو کر
 دلیل ہے۔ کہ امر انہی سے علم غیب کا عطیہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا
 انکار شیطانی و سو اس سے ہے۔ بعض علمائے کہنا ہے کہ وہ علم ربوبیت
 حق اور اس کے جلال کا ہے۔ بحر الحقائق میں لکھا ہے کہ جو کچھ ہو چکا
 یہ اس کا علم ہے۔ کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے شب معراج میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور جو کچھ ہو گیا ہے۔ جیسا کہ معراج
 کی حدیثوں میں وارد ہے۔ تفسیر معالم التنزیل میں ہے کہ فرمایا یہوں
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے دو برو میری امت پیش کی گئی اپنی
 اصلی صورتوں میں جو مٹی میں تھی۔ جیسے کہ تمام اولاد حضرت آدم کے
 دو برو پیش کی گئی تھی۔ تب میں نے جان لیا ہر شخص کو جو مجھ پر ایمان
 لائے گا۔ اور جو ایمان نہ لا کر کافر رہے گا پس یہ بات جن منافقین
 کو پہنچی تو انہوں نے مسخری سے کہا کہ (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) دعویٰ
 کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو جو مجھ پر ایمان لائے گا۔ اور
 جو کافر رہے گا۔ اگرچہ وہ اب تک پیدا بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ ہم اس کے
 ساتھ رہتے ہیں۔ اور وہ ہم کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ اور نہ اب تک
 انہوں نے ہم کو جانا ہے پس منافقین کی اس گفتگو سے اطلاع پا کر
 حضور فوراً منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
 کر کے فرمایا کہ جو میرے علم (غیب) پر طعن کرتے ہیں وہ قیامت

ایک کے حالات مجھ سے پوچھیں میں ان سب کو بتلاؤں پس کھڑا ہوا
عبداللہ ابن حذیفہ جس کے باپ کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیے۔ میرا
باپ کون ہے تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تیرا باپ حذافہ ہے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور
عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں جو ہمارا رب ہے
اور اسلام سے جو ہمارا دین ہیں اور قرآن سے جو ہمارا امام ہے اور
حضور سے کہ ہمارے نبی اور رسول ہیں پس انصاف فرمائیے ہمیں اللہ
تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ تب فرمایا حضور نے کہ کیا تم نہیں پوچھتے
اور تمہارے پوچھنے سے بس کر دی۔ اس وقت حضور منبر سے اتر آئے
کیا یہ دعویٰ غیب نہیں تو اور کیا تھا۔ اسی قسم کی دوسری انتہیں
آیات ہمارے پیش نظر اور ہیں۔ جن کو ہم اس لئے درج نہیں کرتے
کہ مختصر تحریر طویل پکڑ جائیگی۔ جسے ضرورت ہو فقیر کا رسالہ غلم غیب
اور کتاب کلمۃ العلیا حضرت مراد آبادی دیکھئے۔

حدیث (۱) عن طارق بن شہاب قال سمعت

عمر رضی اللہ عنہ يقول قام فینا النبی

صلی اللہ علیہ وسلم مقامًا فاخبرنا عن بدأ

المخلوق حق دخل اهل الجنة منازلهم حفظ

ذالك من حفظه ونسب من نسبه ربيع تجاری جلد دوم کتاب بولق

صفحہ ۱۲۹ (۲۵ سطر) ترجمہ :- طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ میں

نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے تھے کہ آں حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم ہمارے میں (صحابہ میں) ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور

ہم کو خبر دیدی تمام ابتداء سے دنیا سے لیکر قیامت تک کی باتوں کی

ہم ہاں تک کہ بہشتی اپنی جگہوں میں داخل ہوں۔ اور دوزخی اپنی جگہوں میں۔ یاد رکھا اس بات کو جس نے یاد رکھا۔ اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہی حدیث مشکوٰۃ شریف ص ۵۶ سطر ۶ مطبع مجتبائی میں درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہمارے مجلس میں قیام فرما کر بتائے آفرینش سے لیکر جنتیوں اور دوزخیوں کے اپنی اپنی منزلوں میں داخل ہونے تک کی خبر دیدی۔ اور یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا۔

حدیث (۲) عن انس رضی اللہ عنہ قال سألوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی احضرة بالمسئلة مصحح النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المذرف قال لا تسألونی عن شیئ الا نبت لکم فجملت النظر یمینا وشمالا فاذا کل راجل ۱ اسہ فی ثوبہ ۲ بکی فانشاء راجل اذا لابی یدعی الی غیر ابیہ فقال یا نبی اللہ من ابی فقال ابوک خذ افہ ثماننا اعمہ فقال رضینا باللہ رباد بالاسلام دینا وبعمل رسولہ۔ نفوذ باللہ من سوء الخاق فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما راایت فی الخیر وشرکاء یوم قط انه صورات لی الجنة والنار حق را ایتھما دون الحائط۔ صحیح بخاری۔ جلد چہارم کتاب الفتن ص ۱۶۱ سطر ۳۵ مطبوعہ مصری، ترجمہ :- یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی بابت پوچھا۔ اور سوال کرنے میں بہت اصرار کیا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ تاکہ میں بیان کروں۔ اور ہر دہائی میں بائیس میں نے نظر

کی تو معلوم ہوا کہ ہر ایک شخص اپنے منہ پر کپڑا ڈالے اور ہا ہے۔ اتنے میں کھڑا ہوا ایک آدمی جس کو جھگڑے کے وقت اس کے باپ کے سوا اور کسی کی نسبت کرتے تھے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ میرا باپ کون ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ ہم را ضی ہوئے اللہ پر جو بہادری ہے۔ اور اسلام پر جو بہادری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہادری ہے۔ ہم خلق کی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔ پس حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج کے دن کا سا خیر اور شر نہیں دیکھا۔ تحقیق یہ مشکل دکھائی دیئے بہشت اور دوزخ یہاں تک کہ میں نے دونوں کو اس دیوار کے ادھر دیکھا۔

تمام احادیث کا عربی متن چونکہ کتاب کا حجم زیادہ کر دیگا۔ لہذا سب کا ترجمہ تفصیل حوالہ لکھا جاتا ہے۔ جو دیکھنا چاہے۔ شک نکال لے۔ حدیث (۳) مشکوٰۃ شریف ص ۵۴۳ سطر۔ اباب المہجرات کا ترجمہ عمرو بن الخطاب انصاری سے روایت ہے۔ کہا نماز پڑھائی ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی۔ اور منبر پر چڑھے پس ہمارے لئے خطبہ فرمایا کہ یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آگیا۔ پھر اترے منبر سے اور ظہر کی نماز پڑھی پھر منبر پر چڑھے۔ اور خطبہ فرمایا۔ یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آگیا پھر اترے اور نماز عصر ادا کی۔ پھر منبر پر چڑھے اور ہمارے لئے خطبہ فرمایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا۔ یعنی تمام روز وعظ ہی میں گزرا پس خبر دی ہم کو ساتھ اس چیز کے کہ ہونیوالی ہے۔ قیامت تک یعنی وقائع اور حوادث اور عجائبات قیامت کے بیان فرمائے پس ہمیں بہت معجز ہوئے کہا عمرو نے پس داناترین ہمارے ہیں (یعنی اب) بہت یاد رکھنے والا اس دن کو

(از منظر الحق مطبوعہ فول کشور ریح چہارم ص ۶۱۳) اور یہی حدیث
 (حدیثی ابوزید) سے شروع ہوتی ہے۔ فیج مسنم جلد دوم صفحہ ۳۹ سطر
 ۲۷ میں۔ جو عمرو بن الخطاب سے روایت کی گئی ہے لیکن بعض کی
 تقدیم و تاخیر ہے۔ حدیث (۴) مشکوٰۃ شریف کتاب الفتن فصل اول
 ص ۶۱ سطر ۸ کا ترجمہ عذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کھڑے
 ہوئے ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو یا یعنی خطبہ پڑھا
 اور وعظ فرمایا۔ اور خبر دی ان فتنوں کی جو ظاہریوں کے نہیں چھوڑی
 کوئی چیز کہ واقع ہونے والی تھی اس مقام میں قیامت تک۔ مگر کہ
 بیان فرمایا اس کو یاد رکھا اس شخص نے جس نے یاد رکھا اور بھول
 گیا اس کو جو شخص اس کو بھول گیا یعنی بعضوں نے یاد رکھا اور بعضوں
 نے بھلا دیا۔ کہا عذیفہ نے کہ تحقیق جانتا ہے اس قصہ کو میرے ان
 یاروں نے۔ یعنی جو موجود تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم سے اور بعض
 نہیں جانتے ہیں۔ اس کو مفصل اس لئے کہ واقع ہوا ہے۔ ان کو کچھ بیان
 جو خواص انسان سے ہے۔ اور میں بھی انہیں میں سے ہوں کہ جو کچھ
 بھول گئے ہیں۔ جیسے کہ بیان کیا اپنے حال کو اور تحقیق شان یہ ہے
 کہ البتہ واقع ہوئیں ان چیزوں میں کہ خبر دی تھی آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے۔ وہ چیز کہ تحقیق بھول گیا ہوں میں اس کو۔ پس دیکھتا
 ہوں میں اس چیز کو پس یاد میں لاتا ہوں میں اس کو جیسے کہ یاد دلاتا
 ہے شخص چہرہ شخص کا یعنی بطریق اجمال و الہام کے جبکہ غائب ہوتا
 ہے۔ اس سے اور فراموش کرتا ہے۔ اس کو ساتھ تفصیل و تشخیص کے
 پھر جبکہ دیکھتا ہے۔ اس کو پہچان لیتا ہے۔ اس کو شخص یعنی ایسے
 ہی میں وہ باتیں بھولا ہوا ہوں، لیکن جبکہ کوئی بات ان سے واقع
 ہوتی ہے۔ تو پہچان لیتا ہوں۔ کہ یہ وہی ہے کہ جس کی خبر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔

نقل کیا اس کو بخاری اور مسلم نے۔ اور اسی طرح یہ حدیث کتاب مظاہر الحق ص ۳۱۳ سطر ۱۳ میں درج پائی گئی ہے۔ اور کچھ الفاظ کی کمی سے اس مضمون کی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم جلد دوم ص ۳۹۹ سطر ۱۸ میں ہے۔ اور کتاب اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جلد چہارم ص ۲۹۲ سطر ۱۰ میں بھی یوں ہی ہے۔ اور اس کی فارسی شرح کی عبارت یوں ہے۔ روایت از حذیفہ است کہ گفت ایستادہ در ما آنحضرت یعنی خطبہ خواند و وعظ گفت۔ ایستادنی نگذاشت۔ چیزے کہ باشد۔ وقوع یابد۔ و آں مقلے کہ ایستادہ بود تا روز قیامت نگذاشت دریں مقام چیزے از ما و قانع کہ شدنی است تا روز قیامت۔

حدیث (۵) کتاب صحیح بخاری جلد چہارم باب الاعتصام بکتاب والسنۃ ص ۱۸۵ سطر ۱۹ کا ترجمہ: حضرت ظہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو خبر دی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سورج ڈھلا۔ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی۔ اور منبر پر تشریف فرما ہوئے اور قیامت کے آنے کا حال بیان فرمایا۔ اور فرمایا کہ اس سے پہلے بڑے بڑے اہم امور ہونے والے ہیں پھر فرمایا کوئی شخص ہے کہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے۔ پس پوچھ لے مجھ سے قسم ہے اللہ کی جو کچھ خبر بھی پوچھو گے۔ میں بتاؤں گا۔ جب تک میں یہاں کھڑا ہوں۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں۔ کہ لوگ بہت دوئے۔ اور بہت دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو مجھ سے حضرت انسؓ

فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا
اس نے پوچھا میرے داخل ہونے کی جگہ کہاں ہے۔ فرمایا حضور نے
کہ تیری جگہ دوزخ میں ہے۔ پھر اٹھا عبد اللہ بن عذافہ وصال کیا کہ یا رسول
اللہ میرا باپ کون ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیرا باپ عذافہ ہے
پھر فرمایا۔ کہ اوپر چھو مجھ سے آخر حدیث تک..... فقط

حدیث (۶) مشکوٰۃ شریف باب المساجد ص ۶۹ سطر ۲۷ کا
ترجمہ عبد الرحمن بن عائش سے مروی ہے۔ کہ انہوں نے کہا کہ
فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے اپنے رب عز و
جل کو اچھی صورت میں دیکھا۔ فرمایا۔ رب نے کہ ملائکہ کسی بات
میں جھگڑا کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ تو ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر میرے رب عز و جل نے
اپنی رحمت کا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا میں نے اس کے وصول فیض کی
سروری اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان پائی پس جان لیا میں نے جو کچھ کہہ آسمانوں
اور زمینوں میں ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حال کے مطابق یہ آیت
تلاوت فرمائی: وکنا لک الآیۃ یعنی دکھائے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
فلک آسمانوں کے اور زمینوں کے تاکہ وہ یقین کر لیا میں سے جو ہا میں
اس عبارت میں وضع کف مزید فضل اور نہایت تحقیق اور ایصال فیض اور عنایت
و کرم اور تائید و انعام سے کنایہ ہے۔ اور سروری پاتا دونوں چھاتیوں
میں وصول اثر فیض اور حصول علوم سے کنایہ ہے۔ اس حدیث شریف
سے آفتاب کی طرح روشن ہو گیا۔ کہ ہمارے مولا و آقا صلی اللہ
عہیہ وسلم کو ہر چیز کا علم مرحمت ہوا۔

حدیث (۷) مجمع بخاری مصری جلد چہارم کتاب الفتن ص ۱۶۲
سطر ۱۴ کا ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ فرمایا رسول

خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ ہمارے ملک شام میں برکت
فرما اور اسے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت دے۔ اور کہا نجد
والوں نے کہ ہمارے ملک نجد کے واسطے بھی برکت کی دعا فرمائیے
پھر دوبارہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ یا اللہ ہمارے ملک
شام میں برکت عطا فرما۔ اور ہمارے ملک یمن میں برکت دے
پھر نجد ہی بولنے کہ ہمارے ملک نجد میں بھی برکت ہو۔ پس راوی
کا گمان ہے کہ یہ دعائیں دفعہ مانگی گئی۔ اور نجد والوں کے حق میں
فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے۔ اور وہاں ایک شیطان
کاسینک نکلے گا۔ یہ حدیث شریف بطور پیشین گوئی کے ہے
جس پر علمائے محدثین متفق ہیں۔ کہ اس کا ظہور سنہ ۱۱۸۰ھ میں
ہو چکا ہے۔ تفصیل واقعہ کے لئے دیکھو کتاب رد المحتار شامی
کے باب النجات میں اس کی مکمل تشریح ہے۔

حدیث (۱۸) مواب اللہ ینہ میں طبرانی سے مروایت ابن
عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ اللہ جل شانہ نے میرے لئے دنیا کو ظاہر فرما دیا۔ پس میں
دنیا کی طرف اور جو کچھ اس میں قائم است ہو ہوا لا ہے۔ سب
کی طرف اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس متھیلی کی طرف
علامہ زرقانی شرح مواب تبطلانی جلد ۱ ص ۲۳۲ میں لکھتے
ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دنیا
ظاہر فرمائی حضور علیہ السلام نے تمام اس میں کے حالات و
حقائق کا احاطہ فرما لیا۔ اور یہ ارشاد کرنا کہ میں اس کو اور جو کچھ
قیامت تک ہونے والا ہے۔ سب کو مثل اپنے ہاتھ کی متھیلی
کے دیکھ رہا ہوں۔ اور ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ اس سے حقیقتاً عجیب

آنکھ کا مراد ہے۔ نہ کہ نظر کے مجازی معنی فرمائے گئے ہیں۔
 العرض احادیث کی تعداد اس حد تک ہے کہ اگر ان سب کو
 یہاں فکر کیا جائے۔ تو ایک ضخیم کتاب علیحدہ تیار ہو جائے۔ صلاح
 عقیدہ اور درست ایمان کے لئے جو نقل کر دی ہیں یہی کافی ہیں
 اور خدا کے فضل سے ہمارے مفہوم کی پوری پوری وضاحت
 فرماتی ہیں۔ اور ان سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ احادیث مندرجہ
 کے تمام ارشادات و ملفوظات میں حضور علیہ السلام و آلہ و اہل بیت کا
 اسماء اول اور زمینوں میں جو کچھ ہے جان لینے کا ارشاد تمام
 علیم جزوی و کلی کے حاصل ہونے اور احاطہ کرنے کا بین ثبوت
 ہے اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ اور آئندہ تم سے
 پہلوں اور تم سے بعد والوں۔ دنیا اور عقبی کے صحیح احوال کی آسمانوں
 اور زمینوں کے منغیبات کی خبر دیتے ہیں۔ مگر اس سے جلشائے کے
 علم سے کوئی برابر ہی نہیں۔ اور نہ ہی اہل سنت اس کے قائل ہیں
 حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلوٰۃ اللہ
 علیہ نے ہم سے ایسے وقت میں مفارقت فرمائی کہ کوئی پرندلیا
 نہیں کہ اپنے بازوؤں کو پھلائے۔ مگر حضور علیہ السلام نے ہم سے
 اس کا بھی بیان فرما دیا ہے۔ شعر ہے

وہ اندھے ہیں جو ہیں منکر نبی کی غیب دانی کے
 اندھیرے میں ہیں اب تک شمع کا قوری کے پر والے

بیشنگونیوں (معجزات علم غیب)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
 اگر آغازِ عالم سے یہ مقدس سلسلہ نبیوں نہ ہوتا اور نبوت و
 رسالت انسان کی دستگیری اور رہنمائی نہ فرماتی تو یقیناً یہ
 انسان حیوانوں سے بدتر ہوتا۔ اس کی علمی اور عملی قوتیں و رختوں
 پتھروں اور طاقتوں و حیوانوں کی پرستش کے لئے وقف ہو جاتیں
 آج کی ترقی یافتہ دنیا کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ اور انسان
 باوجود عقل رکھنے کے بھی تاریکیوں میں کھوکھو کر رہتا پھرتا۔ اُس کو
 رہائی امانت کا تفویض ہوتا خلافت کا منصب عطا کیا جاتا۔ ظاہری
 و باطنی محاسن سے نوازاجاتا۔ اس کے اندر جسمانی ہی نہیں بلکہ
 دماغی اور روحانی قوتیں بھی مرکوز ہونا اور اشرف المخلوقات کے
 خطاب سے ممتاز فرمایا جاتا اس امر کا مقتفی تھا کہ قدرت کی طرف
 سے اس کی اصلاح و ترقی کے اسباب بھی فراہم کئے جاتے اس
 لئے یہ انتظام ملحوظ رکھا گیا کہ اس کی اصلاح و تعلیم کے لئے چالی
 مسلم یعنی انبیاء و مرسلین کرام نبیہم السلام و قضا و قضا مبعوث
 ہوتے رہتے تاکہ عرفان نفس، عرفان رسالت اور عرفان رب
 العزت جل شانہ کی جو طاقتیں انسان اپنے ساتھ لیکر دنیا میں آیا
 ہے انکی نشو و ارتقاء اور تعلیم و تربیت کا طور ہو۔ اور انسان
 محض مادیات کی نظر فریبوں اور سرور و نشاط کی رنگ آفرینوں
 میں مدہوش ہو کر اپنی ذمہ داریوں کو فراموش نہ کر دے۔ اور اپنی

حقیقت انسانیت کو نہ بھول کر اپنے مقصد حیات اور منتہائے کمال کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے۔ کیونکہ رسالت کی علت غائی یہی تھی کہ کفر و ضلالت میں پھنسے ہوئے انسان کو اس کے خالق و معبود سے تراسا کرادے۔ اور اس کی فستوں سے صحیح طور پر متمتع ہونے کا ڈھنگ سکھادے۔ اگر عباد و معبود کے درمیان رسالت کا واسطہ نہ ہوتا تو کائنات عالم کے اجتماعی نظام کو وہ تباہی خیر نقصان پہنچتا کہ یہ کارخانہ دنیا برباد ہو کر رہ جاتا۔ اور تخلیق عالم ایک فعل عبث ثابت ہوتی۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت کا وجود یقینی ہے اور افراد انسانی میں پائی جاسکتی ہے۔ اب اگر کسی خاص شخص کے متعلق بحث ہو کہ وہ نبی ہے یا نہیں تو نبوت و رسالت کی شناخت کے لئے معجزہ کو دلیل قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جس شخص سے معجزہ صادر ہوا اسکی نسبت یقین کیا جائے گا کہ خداوند عالم جل و علا شانہ نے اس سے خطاب کیا ہے۔ اور وہ اصلاح عالم کے لئے خداوند عالم کا فرستادہ ہے۔ لہذا ظہور معجزہ کی وجہ یہ ہی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح ایک مذہب کے لئے صرف عقلی طور پر اپنی عمدگی دکھلانا کافی نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک ظاہری راستباز کے لئے صرف یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ وہ خدا کا فرستادہ ہے۔ اس کے لئے ایک امتیازی نشان اور مخالفین کے لئے ایک معقول اور زبردست دلیل ہونی چاہئے جو اس کی سچائی پر گواہ ہو اور مکاروں اور راستبازوں میں روزِ روشن کی طرح فرق بتلادے۔ اور وہ نشا

معجزہ ہے جسکی سات شرطیں ہیں۔
 ۱۔ خدا کا فعل ہو مطلقاً عادت ہو یا اس کا معاد ضدنا
 ہو مطلقاً نبوت سے ظاہر ہو یا دعوت سے مخفی ہو یا
 نبی کا مکتب نہ ہو یا دعوت سے پر مقدم ہو۔

لفظ معجزہ لغت عرب میں اعجاز سے نکلا ہے جس کے معنی
 بمقابل کو عاجز و بے طاقت کر دینے کے ہیں یعنی کسی شخص کو
 اس کی مثل لانے سے عاجز کر دینا۔ اور اصلاح میں معجزات سے
 مراد وہ امور خارق عادت ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے بطور ظہار
 اثبات نبوت صادر ہوئے اور رسالت کے جھٹلانے والوں کو
 اس کی نظیر لانے سے عاجز کر دیں۔ اور جن سے ان کی نبوت پر اعتدال
 کیا جاسکے۔ معجزہ کی بحث شروع سے علم کلام کا ایک معرکتہ الآراء
 مسئلہ رہا ہے۔ اور اب تو جس قدر زیادہ انسان حقائق اشیاء
 سے واقفیت بہم پہنچاتا جا رہا ہے۔ اور طبیعتوں میں حقیقت طلبی
 اور غور و فکر کا مادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بھی طرح طرح کے اعتراضات
 اس پر پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس مسئلہ کے مشکل ہونے کا اندازہ
 اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ موجودہ زمانہ تو الگ رہا۔

حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانہ کے متعلق
 لکھا ہے کہ انقلاب عادت کا قائل ہونا صعب اور مشکل ہے
 اور اب عقل و فہم اس سے مضطرب ہیں۔ خود مسلمانوں میں
 ایک فرقہ نجیری ہے۔ جس کو معجزات سے انکار ہے اور وہ
 کسی امر خارق عادت کے محال ہونے کے قائل ہیں اور جمہور اہل
 اسلام سے اس مسئلہ میں سخت اختلاف رکھتے ہیں۔ لہذا ضروری
 ہوا کہ معجزات پر جس قدر اعتراضات ہوتے ہیں ان پر مختصر مگر

دلیل بحث کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ (جموفہ تعلقے)
 جو لوگ امر خارقِ مادت کے منکر ہیں۔ ان کے خیال فائدہ
 کی بنیاد محض اس یقین پر ہے۔ کہ عالم (جہان) میں
 جو کچھ ہوتا ہے۔ وہ علت و معلول سبب و مسبب شرط و مشروط
 اور موثر و موثر کے سلسلہ کے بغیر نہیں ہوتا۔ سیاسی سلسلہ اور نظام کا نام فطرت
 اور قانون قدرت ہے۔ اور اس کی طرف قرآن کریم کی اس بیت
 میں اشارہ ہے۔ لَا تَبْدِلُ یَکَ لِخَلْقِ اللّٰهِ یعنی خدا کی خلقت میں
 تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء میں جو خواہش
 و تاثرات رکھ دیئے ہیں۔ وہ ان سے کبھی بھی منفک نہیں ہو سکتے
 جیسے آگ کا کام جلانا ہے۔ لہذا آگ اپنی اس تاثیر اور خاصیت
 کو کھو نہیں سکتی بلکہ (نعوذ باللہ) خود خداوند عالم بھی تبدیلی خالصتاً
 نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر نبی کریم کے ولدا وہ جس بات کو اپنے علم و عقل
 سے خارج سمجھتے ہیں فوراً اس کے متعلق حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ ناممکن
 ہے۔ اور قانون قدرت کے خلاف ہے مگر وہ قانون قدرت کی
 حقیقت کو نہیں جانتے۔

دنیا میں جس قدر بڑے بڑے فلاسفہ اور دانائے گندے ہیں
 انہوں نے صدقِ دل سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ خداوند
 عالم کے علم و قدرت کے سامنے انسان کا علم ایک ذرہ کے
 برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ دنیائے سائیس کا شہرہ آفاق
 شاہسوار جو ان فلاسفہ و لوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جن کے اقوال
 کو خود باختہ نبی کریم نعوذ باللہ وحی الہی سے زیادہ درجہ دیتے ہیں
 خدا کے علم و قدرت کے متعلق لکھتا ہے۔

خدا کی کشفِ علم ہے۔ لیکن اس کا علم کیا ہے۔ انسان

کا علم تو اسکی قوت تفکر میں ہے لیکن علم اقدس کسی تفکر
و تامل کا محتاج نہیں۔ باقی رہی قدرت الہی تو قدرت
الہی کا یہ حال ہے کہ انسان کو اپنی قوت عمل کے لئے
وسائل عمل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خداوند کا
کو کسی وسیلہ کی ضرورت نہیں اور قوت الہی خود اپنی
قوت سے عمل کرتی ہے۔ خداوند عالم قادر ہے کیونکہ
وہ ارادہ رکھتا ہے اور اس کا ارادہ ہی اس کی

قدرت ہے

یہ کوئی معمولی شخص کا اعتراف عجز نہیں اور یہ رائے عاجزانہ
صرف دوسو ہی نہیں رکھتا۔ بلکہ تمام تر فلاسفہ ہی کہتے ہیں کہ
ہمارے علم و عقل کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے اور
ہمارے علم و عقل کو خدا کے علم و قدرت کے مقابلہ میں اس
قدر بھی وقعت نہیں جیسے زمین و آسمان کے مقابلہ میں ایک
ذره کی ہو۔ نیز فلاسفہ کا ہی قول ہے کہ چونکہ انسان کا علم
و عقل نہایت محدود اور ناقص ہے۔ اس لئے وہ قانون الہی
کی حد بندی بھی نہیں کر سکتا۔ اور کسی امر کی نسبت حد لگا دینا
و متناقض اترادوں کو اپنے کلام میں جمع کرنا اور خدا کے
قدوس کے لامحدود علم و قدرت کو اپنی عقل کے دوانچی گز
سے ناپ لینے کا مضحکہ انگیز دعوائے کرنا ہے۔ اس کی وجہ
یہ ہے کہ علوم انسانی عقل کے ماتحت ہیں۔ اور محض حواس ظاہری اور
باطنی کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور یہ آلہ قوانین قدرت کی شناخت
کا خود محدود ہے۔ ہمارے معلومات بیشتر وہ ہیں جو خود ہمارے
حواس نے اپنی کوشش سے ہمارے لئے وضع اور جمع کئے ہیں۔ مگر ان

آیات جو اس میں پروردگار عالم نے اسی قدر قوت اور تیزی غنایت فرمائی ہے جو اس حکیم مطلق نے ہمارے لئے ضروری اور مناسب سمجھیں۔ لہذا عقل انسانی کا یہ منصب نہیں کہ وہ ہر ایک چیز کی حقیقت سمجھ لینے کا دعویٰ کر بیٹھے۔ حتیٰ کہ قوانین الہیہ بھی اس کے علم و عقل کے ماتحت ہو جائیں پس اس لحاظ سے ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ لامحدود بذریعہ محدود کے دریافت نہیں ہو سکتا۔ فلہذا جن مشاہدات و تجربات اور قوانین الہیہ کو ہم معلوم شدہ اور یقینی خیال کرتے ہیں وہ بھی دراصل کامل طور پر معلوم نہیں ہوتے۔

پھر بدیہات کے متعلق انسان کے علم کی اصلیت اور بنیاد محض اتنی ہے کہ نظام قدرت میں جو چیزیں ہمیشہ ایک ہی طرح پر وقوع میں آتی رہتی ہیں۔ ان کے استقراء سے ایک عالم کلی بنا لیتا ہے۔ حالانکہ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بہت سے واقعات ایسے ہوں جو ہمارے مشاہدہ میں نہ آئے ہوں۔ پھر زبردستی ہم تمام واقعات کو کیسے ایک کلی کے ماتحت لا سکتے ہیں کیا ہماری علم و عقل نے عالم کے تمام علل و اسباب کو معلوم کر لیا ہے اور کیا انہوں نے علت و معلول کے تعلق کو قطعی طور پر سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو وہ کس معیار پر قوانین الہیا کی مدد بند کر رہے ہیں۔ اور اعجاز خدا کے علم و قدرت کو اپنے علم و عقل کے دائرے میں کیونکر محصور کرتے ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ انسان کا سمجھا ہوا قانون قدرت کوئی چیز نہیں اور خواص نیچر یہ قبول کرنے پر کوئی دلیل نہیں۔ بلکہ محض تحکم ہی تحکم ہے۔ اور قانون قدرت کی بنا پر کسی امر فارق عادت کا انکار

کرنا کسی طرح بھی جائز اور معقولیت پر مبنی نہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ ہم خواص اشیاء کے تو منکر نہیں جسپر نیچر یوں کہ ان کے ثبوت پر دلائل قائم کرنے کی تکلیف گوارا کرنا پڑے بلکہ ہم خواص اشیاء کو مانتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کہ عقلاً یہ کوئی ضروری نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی دلیل ہے کہ خواص اشیاء کسی حال میں بھی ان سے جدا نہ ہوں۔ یعنی لغو ذبا اللہ خداوند عالم جل شانہ کو بھی یہ اختیار اور قدرت نہ ہو کہ وہ اشیائے عالم کا موجود اور خالق ہونے کے باوجود ان کے خواص کو کسی وقت بھی سلب نہ کر سکے۔ لہذا عقلاً بھی یہ ممکن ہے کہ خواص اشیاء میں موجود بھی رہ سکتی ہیں۔ اور ان سے معدوم بھی ہو سکتی ہیں۔ عقل نہ ان کے موجود ہونے کو محال سمجھتی ہے۔ اور نہ ان کے معدوم ہونے پر کوئی احتمال لازم رکھتی ہے پس خواص اشیاء خداوند عالم جل و علا شانہ کے تحت و تصرف میں ہیں خواص اشیاء اپنے موصوفات کے لئے ضروری نہیں ہیں ان کے سلب پر کسی سبب یا بلا سبب مولا کریم قادر ہے۔ اور وہ کسی چیز کا پابند نہیں۔

اس کی واضح مثال یہ ہے کہ سبر جنڈی سے ریل چلتی ہے اور سرخ جنڈی سے رک جاتی ہے۔ یعنی ریلوے والوں نے ریل کے چلنے اور رکنے پر یہ قائدہ بنایا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی عادت اور قانون کو بدلنا چاہیں اور اس کے خلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہی مثال قوانین الہیہ کا ہے۔ یعنی جو قوانین قدرت اور اسباب معلوم ہوئے ہیں۔ وہ جنڈی کی مانند ہیں اور انہی کے مطابق کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ اور یہ انتظام کر رکھا ہے۔ کہ جب کوئی طبعی سبب پایا جاتا ہے تو اپنی عادت کے موافق اس کے سبب کو بھی موجود کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے۔ اور جب قادر قیوم خدا کسی مصلحت سے اپنے مستمرہ قانون کے خلاف

کوئی امر پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس کو خرق عادت (معجزہ) کہتے ہیں
در اصل جو چیز عام عادت کے خلاف واقعہ ہوتی ہے۔ وہ خرق
عادت سے تعبیر کی جاتی ہے گو وہ اصول قدرت کے خلاف نہیں ہوتی
مگر اس کے اسباب ایسے دقیق اور مخفی ہوتے ہیں کہ منکرین معجزہ
کے علم و عقل سے خارج نظر آتے ہیں۔

معجزہ طبیعت کے لئے ایک بدیہی امر نہیں جس کو ہر شخص پہلی ہی نظر
میں تسلیم کر لے۔ بلکہ ایسے ہی عقلمند و راستبانہ۔ نیک طبیعت فائدہ
اٹھاتے ہیں جو فراست و فہم۔ دور بینی و باریک نظری۔ انصاف
پسندی و حقیقت پرستی۔ خدا ترسی و تقویٰ شعاری کا ادا دہ
رہ کہتے ہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تنہیات الہیہ میں
لکھتے ہیں کہ معجزات و کرامات امور اسبابی ہیں۔ لیکن ان پر گمان
غالب ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے اور اسبابی امور سے متانہ ہیں
اس لئے اہل سنت جو خرق عادت کے قائل ہیں۔ اس سے ان کی مراد
صرف یہ ہے کہ وہ واقعہ جو عام عادت جاریہ کے خلاف وقوع
میں آیا ہے۔ گو وہ بظاہر عادت جاریہ کے خلاف واقع ہوا ہے لیکن
در حقیقت خلاف قانون قدرت نہیں۔ ہاں انسانوں کے خود ساختہ
قانون قدرت کے ضرور خلاف ہے۔ اور اسکی حقیقت پیچھے ذکر
ہو چکی ہے۔ پس نتیجہ کے طور پر حسب ذیل امور ثابت ہوئے۔

۱۔ معجزہ ممکن الوقوع اور خدا کا فعل ہے۔

۲۔ مدعی نبوت سے معجزات صادر ہوتے ہیں۔

۳۔ نبوت اور پیغمبری کا وجود ہے۔

۴۔ جس سے معجزہ صادر ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔

اب یہ سمجھنا باقی ہے کہ امر خارق عادت کی جو کسی شخص سے

ظاہر ہو دو قسمیں ہیں۔ یا تو اس کا ظہور شخص مذکور سے کسی دعوے کے ساتھ ہو گا۔ یا بغیر دعوے کے۔ اگر دعوے کے ساتھ ہو گا تو اس کی چار قسمیں ہیں یعنی وہ دعوے یا الوہیت کا۔ یا نبوت کا۔ یا ولایت کا۔ یا سحر کا ہو گا۔ مدعی الوہیت سے ظہور خوارق ممکن ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص اس کا معارض ہو۔ اور اسے عاجز کر دے۔ جیسا کہ نقل کیا گیا ہے۔ کہ فرعون الوہیت کا مدعی تھا۔ اور اس سے خارق عادت امور ظاہر ہوتے تھے۔ اور ایسا ہی دجال کے حق میں بھی منقول ہوا ہے۔ ایسے شخص سے ظہور خوارق اس لئے جائز ہے کہ اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے۔ کیونکہ اس کی شکل و صورت اور اسکی جسمیت و خلقت اس کے کذب پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس کے ہاتھ پر امر خارق عادت کے ظہور سے انتباس واقع نہیں ہوتا۔

اور مدعی نبوت دو حال سے خالی نہیں یا حقیقتاً صادق ہو گا یا کاذب۔ اگر وہ واقعی صادق ہے تو اس کے ہاتھ سے ظہور خوارق واقع ہے۔ اور اگر وہ کوئی امر بھی خارق عادت نہ دکھلا سکے تو فی الحقیقت وہ نبی نہیں ہے۔ جو لوگ نبوت انبیاء کے قائل ہیں اس پران سب کا اتفاق ہے کہ اگر وہ مدعی نبوت واقع میں کاذب ہے۔ تو اس سے ظہور خوارق جائز نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ظاہر ہو بھی تو اس کے لئے کسی معارض کا ہونا ضرور ہے۔ جو اس کو مغلوب کر سکے اور نچا دکھ سکے۔

رعی ولایت سے ظہور خوارق بالاتفاق جائز ہے۔ مگر اس بارے میں اختلاف ہے۔ کہ آیا یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ کہ وہ کرامات کا دعوے کرے۔ اور اس کے دعویٰ کے مطابق کرامات کا ظہور ہو۔ مدعی سحر سے اہل سنت کے نزدیک ظہور خوارق جائز ہے۔ مگر معتزلہ کے نزدیک جائز نہیں۔ اگر وہ شخص جس سے امر خارق عادت ظاہر ہو کسی امر کا مدعی

نہیں ہے۔ تو اسکی دو صورتیں ہیں یا وہ نیک کردار یا عبادت گزار ہو گا یا
 بدعمل گنہگار۔ اگر نیک کردار یا عبادت گزار ہے۔ تو ولی اللہ ہے اور
 اس سے جو امر خرق عادت ظاہر ہو گا۔ اس کو کرامت کہیں گے۔ اور اگر
 فاسق بدکار ہے تو اس سے جو امر خرق عادت ظاہر ہو گا وہ استدراج کہلائے گا
 معجزہ کی اس مختصر سی بحث کے بعد اب یہ جاننا باقی ہے کہ ظہور
 معجزات بھی دو قسم پر ہے۔ ایک وہ جو حضور علیہ السلام کے دست
 مبارک پر آپکی حیات طیبہ ظاہری میں ظہور پذیر ہوئے اور دوسرے
 وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ارشادات میں آنے والے حالات و
 زمانہ کے متعلق بطور پیشگوئی کتب حدیث اور کتاب اللہ میں درج
 ہیں۔ اور ان اوراق میں وہی معجزات اہل نظر و فہم کے آگے پیش
 کئے جائیں گے جو بطور پیشگوئی حالات پیشین آنے والوں کے متعلق مکرر
 دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور وہ بعض بے شمار
 سو فیصدی حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد
 ظہور پذیر ہو چکے ہیں۔ اور بعض ابھی انگنت قیامت تک ظاہر ہوتے
 رہیں گے۔ کیونکہ حضور پر نور شافعِ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات
 کا حصہ و حساب ناممکن اور فہم انسانی سے بالاتر ہے اور یہی حضور
 علیہ السلام کے عالم غیب اور کمال و وسعت علم کا مظاہرہ ہے۔
 چنانچہ غزوہ ہند کی پیشینگوئی ارشاد نبوت سے تین سو ترانوے
 سال بعد ظہور پذیر ہوئی جو سنن نسائی اور بیہقی میں حضرت سیدنا
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کی گئی ہے: قَالَ
 زَعَدًا نَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاؤُهُ الْهِنْدُ
 یعنی وعدہ فرمایا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان
 ہندوستان میں غزا کریں گے۔ معلوم کیجئے کہ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ

علیہ کا سال ولادت ۳۱۲ھ اور وفات ۳۳۰ھ ہجری المقدس میں ہے اور ہندوستان میں حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ۳۹۳ھ ہجری میں بہ نسبت جہاد حملہ کیا۔ گویا سنن نسائی کی اشاعت کے تقریباً ایک صدی گزرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی پیشینگوئی غزوہ ہند پوری ہوئی۔ اور کتب اسلامیہ میں ہند کی تصریح یہ کی گئی ہے کہ جو ممالک دریائے انک کے اس پار واقع ہیں وہ ہند کہے جاتے ہیں اور دریائے سندھ سے پار رہنے والوں کو ہند کی مناسبت سے ہی ہند کہا گیا ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ لا تقوم الساعۃ حتی تخرج ناسا من الحجاز قضی اعناق الابل بصری یعنی قیامت نہیں آئے گی جب تک حجاز میں ایسی آگ نمایاں نہ ہوگی جو بصری کے اونٹوں پر اپنی روشنی ڈالے گی۔ حضور علیہ السلام کی اس پیشینگوئی کا اظہار یکم جمادی الثانی ۱۵۴ھ ہجری کو ہوا اور حجاز کے پہاڑی سلسلوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ جو مدینہ طیبہ کے بالکل قریب تھا۔ اس سے آتش فشانی شروع ہوئی اور ۲ جمادی الثانی کو زلزلوں کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ ۳ جمادی الثانی کو زلزلوں کی رفتار نے زیادہ شدت اختیار کر لی۔ ہر تاریخ کو زلزلہ کے ساتھ گرج اور گونج کی ہیبت ناک آوازیں پیدا ہونے لگیں۔ تارخ کو زمین سے آسمان تک غلیظ دھواں ایک دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ اور آگ کے بے پناہ شعلے فضا میں بلند ہونے لگے اور پہاڑ کے پتھر کھیل کھیل کر بلندی سے زمین پر لڑھکنے لگ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سرخ اور روشن شعلوں کا ایک آبشار ہے جو پہاڑ سے پانی کی طرح زمین پر پڑ رہا ہے۔

مدینہ طیبہ اور اس کے گرد و پیش کی تمام آبادیاں خوف و ہراس سے گھروں کو چھوڑ کر مسجد نبوی علیہ السلام میں پناہ گزین ہونا شروع ہو گئیں۔ آگ کا رخ بڑی تیزی سے مدینہ طیبہ کی جانب ہو رہا تھا کہ تمام خدا پرستوں نے جمعہ کی رات کو باوجود ہزار ہا پریشانیوں اور خانماں بربادیوں کے مسجد نبوی میں نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ داخل و مناجات اور ذکر و فکر میں شب بیداری کی ازاد بارگاہ نبوت میں روضہ اقدس کی جالی پکڑ پکڑا کر گرائے اور التجا میں پیش کیں۔ سرکارِ دو عالم رحمت للعلمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ حجت میں قیام پید ہوا۔ اور ملائکہ رحمت نے آگ کا رخ مدینہ طیبہ کی مخالفت سمت کو دیا، اور اہل مدینہ نسیم بہارِ جنت کے ٹھنڈے سے جھونکوں میں مطمئن ہو گئے۔ بہت سے مؤرخین نے اس واقعہ کی عینی شہادت پر کئی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام شیخ صفی الدین رحمۃ اللہ علیہ صمد مدین بصری اپنی چشم دید شہاد دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس روز اس آتش فشاں پہاڑ کی آگ کا لہور حجاز میں ہوا اسی رات بصری کے بدوی قبائل نے آگ کی روشنی میں اپنے اپنے اونٹوں کو بصری سے دیکھا، اور شناخت کیا۔ اور حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ ۲۵۶ھ ہجری اور امام مسلم بن الحجاج علیہ الرحمۃ نے ۲۵۷ھ ہجری میں وصال فرمایا بخاری تشریف اور مسلم تشریف کی اشاعت تمام بلاد اسلامیہ میں ان کی مقبولیت عامہ کے باعث دونوں حضرات کی زندگیوں میں ہی ہو چکی تھی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشینگوئی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شیخین حدیث کی وفات سے چار سو سال بعد کو پوری ہوئی اور حضور علیہ السلام کا علم غیب ساڑھے چھ سو سال کے بعد

بعد ہونے والے واقعہ کا اظہار یوں فرمایا جا رہا ہے جسے حضور اسکو بیان فرماتے وقت ظاہری آنکھوں مبارک سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔
 صحیحین شریفین میں ایک اور پیشینگوئی یوں درج ہوئی ہے
 لا تقوم الساعة حتى تقتلوا الترك صفار العين حمرا الوجوه
 زلف الذنوف كان وجوههم امجان المطرقة یعنی قیامت قائم نہ ہوگی دھیر خپہ باتوں کے بعد فرمایا، یہاں تک کہ تم ان ترکوں سے جنگ نہ کرو گے جو چھوٹی آنکھوں والے اور سرخ چہروں والے اور چٹائی ناکوں والے اور ان کے چہرے ڈھال کی طرح چوڑے ہوں گے۔

حضور پر نور علیہ السلام نے اپنے وسیع علم کے ذریعے تاتاری ترکوں کا ایسا نقشہ کھینچا اور حلیہ بیان فرمایا کہ تاریخی بصیرت رکھنے والے حضرات اس عظیم ترین تاریخی واقعہ سے بخوبی واقف ہیں کہ فتنہ تاتاریہ کے بانی ہلاکو خان نے اپنے ہلاکت خیز حملوں سے دنیا کے اسلام کو اس حد تک پہنچا دیا تھا جہاں سلطنت اسلامیہ کے پاش پاش ہو جانے کے امکانات مکمل نظر آتے تھے۔ خلافت بغداد اور شکوہ خراسان اسی فتنہ عظیم کے نذر ہو گئے۔ مگر مولا کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ایسا پورا فرمایا کہ تاتاری خونریزیوں کا سارا زور ایشیائے کوچک میں ٹکرت عظیم کھا کر ہمیشہ کسے فی النار داسق ہو گیا۔

ایک اور حدیث شریف میں یوں ارشاد ہوا ہے۔ عن قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا بتران من اتی احرا زھما اللہ من الناس عصا بة تغز الھنداء عصا بة تكون مع عیسی بن

مَدِیْنَةُ عَلَیْهِمَا السَّلَام یعنی ثوبان رضی اللہ عنہ جو غلام تھے حضور
 علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دعا میت کرتے
 ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے
 دیگر وہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے محفوظ رکھیں گے
 ایک وہ جو ہندوستان میں جہاد کریں گے اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث شریف سے نزول مسیح علیہ السلام
 کے منکروں کو سبق لینا چاہئے کہ وہ کونسا گروہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام
 کب نازل ہوں گے۔ فاعتبروا۔

حضور علیہ السلام کے علم پاک سے ایک دوامی پیشینگوئی صحیحین
 میں درج ہے۔ جو بنو شیبہ سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ۲۰ رمضان
 المبارک شہ ہجری کو مکہ معظمہ فتح ہوتا ہے۔ اور سرور کائنات
 مختار شش جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف
 میں جلوہ افروز ہوئے۔ اعلان عام ہو چکا ہے کہ جو بیت اللہ شریف
 میں آجائے اس کو پناہ ہے۔ بیت اللہ العظیم کی کھیاں حضور کے
 دست اقدس میں ہیں۔ اہل مکہ منتظر ہیں کہ دیکھیں شیبی خاندان
 نے جو اذیتیں اور تکلیفیں حضور علیہ السلام اور اصحاب حضور
 علیہ السلام کو پہنچائی ہیں اس کی پاداش میں سرکار رسالت سے
 کیا ملتا ہے۔ مگر وہ ذوق درحیم مولا اور رحمۃ اللعالمین تاجدار
 صلی اللہ علیہ وسلم شیبہ بن عثمان اور عثمان بن طلحہ کلید برداران
 کعبہ کو اپنے قریب طلب فرماتے ہیں۔ چہرہ اقدس پر بشارت و
 شادمانی۔ لب ہائے اظہر پر تبسم کی فراوانی قربان ہو رہی ہے پھر
 زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوتا ہے خذھا خالداً نالداً
 لا ینزعهما یا بنی طلحة منکم الا ظالم۔ لو یہ پابی سبھالو

ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تم سے یہ کلید کوئی بھی نہ چھینے گا۔ مگر وہی جو ظالم ہو گا۔ سبحان اللہ شہہ ہجری کے بعد آج تیرہ سو پینسٹھ (۱۳۶۵) سال گزر چکے ہیں۔ اور کیا کیا انقلاب اس عرصہ میں نہ آئے۔ مگر دنیا دیکھ رہی ہے کہ کلید کعبہ بنو شیبہ ہی کے پاس چلی آ رہی ہے۔ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے عطا فرمائی تھی۔ اور اگر اس ایک پیشینگوئی کا تجزیہ کیا جائے تو اس ایک پیشینگوئی کی تین پیشینگوئیاں سامنے آتی ہیں۔

۱۔ یہ کہ خاندان شیبی (خاندان ابو طلحہ کا) قیامت تک باقی رہنا اور اس کی نسل کو بقلے دوام کی عزت حاصل ہونا۔
۲۔ کلید بیت اللہ کی حفاظت اور کلید برادری کا معاملہ ہمیشہ انہی سے متعلق رہنا۔

۳۔ شیبی خاندان سے کلید کعبہ کے چھیننے والے کا ہمیشہ کیلئے ظالم کا خطاب پانا ایسی انگنت پیشینگوئیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کے معجزات علم غیب کے سلسلہ میں پیش کی جا سکتی ہیں۔ جن کو دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کرنے اور جھٹلانے کی جرأت نہیں کر سکتی اگر ذوق اور ایمان ہو۔ تو ذرا شفا شریف قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نظر مطالعہ کیجئے۔ پتہ چل جائیگا کہ اس علم نبوت کا بھر بے پایاں کس قدر وسیع اور عریض ہے۔ جس کی انتہا ہی نہیں اور نہ کوئی اس کی انتہا گہرائی میں عواصی کر سکتا ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آئمہ نے بلا شک وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتائی ہیں۔ اور ان کا وعدہ دیا ہے۔ یعنی آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا۔ اور مکہ معظمہ و بیت المقدس۔ یمن۔ شام۔ عراق کا فتح کرنا

امن کا ظاہر ہوتا حتیٰ کہ ایک عورت چہرہ سے کہ معطلہ تک سفر کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرے گی اور مدینہ میں لڑائی ہوگی۔ اور خیر علیہ السلام کے ہاتھ پر کل فتح ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر دنیا فتح کرے گا اس کی نعمتیں ان کو دے جائیگی۔ کسریٰ اور قیصر کے خزانے سلمان تقسیم کریں گے۔ اور ان میں فتنے، اختلاف اور خواہشات پیدا ہوں گی۔ اور وہ پہلے لوگوں کے طریق اختیار کریں گے۔ وہ تہتر فرقے ہو جائیں گے ان میں سے ناجیہ فرقہ ایک ہوگا۔ اور یہ کہ ان کے فرش نفیس ہوں گے ان میں سے بعض ایک لباس صبح اور ایک شام بدلےں گے۔ ان کے سارے ایک کھانے کا برتن رکھا جائیگا۔ ایک اٹھایا جائیگا۔ اپنے گھروں پر ایسا پردہ ڈالیں گے۔ جیسے کہ لہجہ کا پردہ ہے۔ پھر آخر حدیث میں فرمایا کہ تم آج کے دن اس دن کی نسبت بہتر حالت پر ہو۔ اور یہ کہ جب وہ اکثر کر چلیں گے۔ اور فارس و روم کی بڑکیاں ان کی خادمہ ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی عداوت باہمی کر دیگا ان کے بڑے لوگ ان کے بہتر لوگوں پر غالب ہو جائیں گے۔ اور ان کی کھاد ترکوں اور کفار خنزیر اور کفار روم سے لڑائی ہوگی۔ کسریٰ اور فارس کا ملک تباہ ہوگا۔ حتیٰ کہ پھر کسریٰ اور فارس نہ ہوں گے۔ قیصر جاتا رہے گا۔ اس کے بعد پھر قیصر نہ ہوگا۔ اور بیان فرمایا کہ روم کی جماعت آخر تک رہے گی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف لوگ مر جائیں گے اور زمانہ چھوٹا ہو جائیگا۔ علم قبض ہو جائیگا۔ فتنے اور جنگ ظاہر ہونگے اور فرمایا کہ میرے لئے تمام زمین جمع کی گئی۔ اور میں نے زمین کے مشرق اور مغرب دیکھ لئے زمین ہند کے آخر شرق سے لیکر بحر طنجہ تک جہاں اس کے پرے کوئی آبادی نہیں۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کی کوئی امت پہلے مالک نہیں ہوئی۔ اور جنوب و شمال میں اس قدر

ملک (اسلامیہ) نہیں بڑھا۔ اور آپ نے فرمایا ہمیشہ مغرب کے لوگ حق پر
غالب رہیں گے۔ حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی۔ امام امین المدینی کہتے
ہیں کہ وہ عرب کے لوگ ہیں کیونکہ وہی لوگ غرب یعنی ڈول سے پلائے
میں مشہور ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ابو امامہؓ کی روایت سے
ہے۔ کہ ہمیشہ پیری امت حق پر غالب رہیگی۔ اپنے دشمنوں پر قاهر
ہوگی۔ یہاں تک کہ خدا کا حکم آئے۔ اور وہ ایسے ہی ہوں گے۔ آپ نے
بنو امیہ کے ملک کی اور معاویہؓ کے حاکم ہونے کی خبر دی اس کو وصیت
کی تھی۔ اور فرمایا کہ بنی امیہ مال کو دولت بنالیں گے (یعنی جہاں چاہیں
گے۔ خرچ کریں گے) اور عباس کی اولاد سیاہ جھنڈے لیکر نکلے گی اور
ان کا ملک بنی امیہ سے دگنا ہوگا۔ اور ہدی علیہ السلام نکلیں گے
اور یہ کہ آپ کی اہلیت مقتول اور ہلاک ہوں گے۔ حضرت علیؓ شہید ہونگے
اور زیادہ بد بخت وہ ہوگا۔ جو ان کی ڈاڑھی کو ان کے سر کے خون سے
دنگ دیگا۔ پس حضرت علیؓ کے دشمن خارجی اور ناشی ہوئے اور فض
کا ایک گروہ جو ان کی طرف منسوب تھا۔ انہوں نے حضرت علیؓ کو مطلوب
کیا کہ کیوں خلافت چھوڑی (اور فرمایا کہ عثمان ایسے حال میں شہید
ہوں گے کہ قرآن شریف پڑھتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ عنقریب
اس کو خلافت کا کرتہ پہنائیگا۔ اور لوگ اس کے اتارنے کا ارادہ کریں گے
اور یہ کہ اس کا خون اللہ تعالیٰ کے اس قول فسیکفیکہم اللہ پر
کر لیگا۔ اور یہ کہ جب تک زندہ رہیں گے فتنے ظاہر نہ ہوں گے۔ آپ نے
زبیرؓ اور علیؓ کی لڑائی کی خبر دی۔ اور قرمان کے بارہ میں فرمایا وہ
دوزخ ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ ملکر خوب بہادری اور صبر
کے ساتھ لڑا تھا (جس سے صحابہ متعجب تھے) پھر اس نے اپنے آپ کو
قتل کر ڈالا۔ اور ایک جماعت کے بارہ میں جن میں ابو ہریرہؓ۔

سمرہ بن جندب اور حذیفہ رضی اللہ عنہم تھے فرمایا کہ جو تم میں سب سے
آخر مرے گا وہ آگ میں مرے گا پھر ایک دوسرے کی بابت پوچھا کرتے اور
ان میں سے سمرہ آخر میں مرے تھے۔ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ آگ
سینکتے سینکتے اس میں گر کر مر گئے۔ اور خطلہ کے بارہ میں جن کو فرشتوں
نے غسل دیا تھا۔ فرمایا کہ اس کی بیوی سے پوچھو کیونکہ میں نے فرشتوں
کو دیکھا ہے کہ اس کو غسل دیتے ہیں۔ پھر لوگوں نے اس سے پوچھا تو
اس نے کہا کہ وہ جہنمی ہو کر نکلا تھا۔ اور موقع جنگ کی جلدی نے ان کو
غسل کرنے سے باز رکھا اور جلدی شہید ہو گئے۔

اور فرمایا کہ خلافت قریش میں ہے۔ اور ہمیشہ یہ امر قریش میں رہے گا
جب تک کہ دین کو قائم رکھیں گے۔ اور فرمایا کہ تقیف میں کذاب اور
ظالم قاتل ہو گا۔ اور لوگوں نے حجاج اور مختار کو دیکھا۔ اور فرمایا کہ سید
کو اللہ تعالیٰ قتل کرے گا۔ اور فرمایا کہ آپ کی اہلبیت میں سب سے پہلے بی بی
فاطمہؑ آپ سے ملیں گی اور آپ نے مرتدین سے ڈرایا اور یہ کہ آپ کے
بعد خلافت تیس سال تک رہے گی۔ پھر ملک ہو جائیگا۔ آپ نے اولیں کرنی
کا حال بیان فرمایا۔ اور امراء کی نسبت فرمایا کہ وہ وقت سے نمازیں
تاخیر کریں گے۔ اور فرمایا کہ میری امت میں تیس کذاب ہوں گے۔ ان
میں سے چار عورتیں ہوں گی۔ دوسری حدیث میں فرمایا تیس دجال کذاب
ہوں گے۔ منجملہ ان کے دجال کذاب ہو گا۔ ان میں سے ہر ایک خدا تعالیٰ
اور اس کے رسول پر جھوٹ بولے گا۔ فرمایا کہ تم میں میرا زمانہ بہتر ہے
پھر جو اس کے قریب ہوں گے۔ پھر جو ان سے قریب ہوں گے۔
آپ کے قدر یہ اور رافضیہ کے نکلنے کی خبر دی۔ اور فرمایا کہ اس امت
کے آخر لوگ پہلوں کو گالیاں دیں گے۔ آپ نے خواج کی حالت کی خبر دی اور
ان میں ناقص خلقت (ذوالنہین) جس کا ایک باز و عورت کے پستان

کی طرح تھا کی خبر دی۔ آپ نے دبا کی خبر دی جو کہ فتح بیت المقدس کے بعد ہوگی (چنانچہ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں مستر ہزار مسلم طاعون سے فوت ہوئے۔ اور یہ کہ آپ کی امت کے لوگ سمندر میں لڑیں گے اور فرمایا کہ اگر دین ستاروں پر ہوگا۔ تو اس کو ابناء فارس وہاں سے بھی لے آئیں گے۔ اور آپ ایک لڑائی میں تھے کہ ہوا تیز چلی تو فرمایا کہ منافق کی موت کی وجہ سے ہوا تیز چلی ہے تو جب مدینہ شریف کی طرف لوٹے تو اس امر کو پایا۔ (یعنی ایک منافق یہود مراہوا پایا) اس کے ہمچلیسوں سے اپنے فرمایا تھا کہ تمہاری ڈاڑھ دو رخ میں اور سیاٹھ کے برابر ہوگی۔ آپ نے اپنی اومتی کی خبر دی جبکہ وہ گم ہو گئی تھی۔ اور جس طرح کہ وہ ایک دخت میں تمہارے ساتھ لٹکی تھی۔ آپ نے عمیر کے قصے کی جو صفوان کے ساتھ تھا خبر دی تھی جبکہ اس سے پوشیدہ مشورہ کیا تھا۔ اور اس سے شرط تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ اور جب عمیر بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ آپ کو قتل کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملہ اور بھید کی خبر دی۔ تو عمیر مسلمان ہو گیا آپ نے خبر دی کہ ابی بن خلف عنقریب مارا جائیگا۔ اور عقبہ بن ابی لہب کے بارہ میں خبر دی کہ اس کو خدا کا کتا کھائیگا۔ آپ نے اہل بدر کے بچھڑنے کی اطلاع دی اور جیسا فرمایا تھا۔ ویسا ہی ہوا۔ اور حسن علیہ السلام کے بارہ میں فرمایا کہ میرا بیٹا سید ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دو جاحتوں میں صلح کرا دیگا۔ آپ نے نجاشی کے فوت ہونے کی خبر دی کہ وہ فوت ہوا خبر دی۔ اور فیروزہ کو خبر دی جبکہ وہ کسریٰ کا ایلیچی بن کر آیا تھا کہ کسریٰ آج مرا ہے (اس کے بیٹے شیروہ نے اس کو مار ڈالا ہے) اور جب فیروزہ کو یہ حال ثابت ہوا۔ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ فرمایا میر

بیویوں میں سے جلد مجھ سے ملنے والی وہ بیوی ہوگی جس کے ہاتھ
 لمبے ہوں گے۔ پس حضرت زینبؓ بوجہ کثرت عہدہ کے لمبے ہاتھ والی
 تھیں۔ اور آپ نے حضرت امام حسینؑ کے کرپا میں شہید ہونے کی خبر دی
 اور زبید بن صوحان کے بارے میں فرمایا۔ کہ اس کا ایک عضو جنت
 کی طرف اس سے پیٹے جائیگا جو جہاد میں اس کا ہاتھ قطع کیا گیا۔
 سراقہ کے لئے فرمایا تیرا کیا حال ہوگا۔ جب تو کسریٰ کے کنگن پہنا یا
 جائیگا۔ آپ نے ابو ذرؓ کے نکالے جانے کو فرمایا تو ویسا ہی ہوا۔ اور فرمایا
 کہ یہ تنہا ہی زندہ رہیگا۔ اور تنہا ہی مرے گا۔ آپ نے اس مال کی
 خبر دی کہ جس کو آپ کے چچا عباس ام الفضلؓ کے پاس رکھ آئے تھے
 اور پہلے اس کو چھپایا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا۔ کہ اس کی خبر میرے اور
 اس کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ تب وہ مسلمان ہو گئے۔ اور فرمایا کہ غنقرہ
 اس امت میں ایک مرد ہوگا جس کو ولید کہیں گے۔ (یہ ولید بن یزید
 بن عبد الملک جبار تھا جو بڑا فسادی تھا) وہ اس امت کے لئے فرعون
 سے جو اپنی قوم کے لئے تھا بدتر ہوگا۔ اور فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی
 حتیٰ کہ دگر وہ لڑیں گے۔ جن دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ اور
 عمرؓ سے سہیل بن عمرو کے بارہ میں فرمایا کہ غنقرہ یہ ایسے مقام
 کھڑا ہوگا۔ جو تم کو خوش کر دے گا۔ پس ایسا ہی ہوا جس دن کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر مکہ معظمہ میں پہنچی تو اس
 نے ویسا ہی خطبہ پڑھا جیسا کہ ابو بکر صدیقؓ نے پڑھا تھا۔ ان کو ثاب
 رکھا۔ ان کی عقلوں کو قوی کیا۔ اور آپ نے جب حضرت خالدؓ کو اکیارہ
 کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ تو اس کو نیل گائے کا شمار کرتا ہوا پائیگا۔ آپ نے
 اس جادو کی خبر دی جس کے ساتھ لبید بن اعصم نے آپ پر جادو کیا
 تھا۔ آپ نے قریش کو خبر دی کہ تمہارے کاغذ خاص نوشتہ کو

کیڑا کھا گیا ہے۔ جس کے ساتھ وہ بنی ہاشم پر غلبہ پاتے تھے۔ اور اس کے سبب رحم کو قطع کرتے تھے۔ اور فرمایا تھا کہ اس میں جس جس مقام پر لفظ اللہ ہے۔ اس کو باقی رکھا ہے۔ آپ نے ان قافلوں کی جن پر شب معراج گزرے تھے۔ خبر دی کہ وہ قافلے فلاں فلاں وقت پہنچ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ان حادثات کو بیان فرمایا۔ کہ جو آئندہ ہوں گے اور ابھی نہ ہوئے تھے۔ آپ نے قیامت کی علامات اور اس کے آئینے کے نشاناتِ حشر و نشر۔ نیکو کاروں اور بدکاروں کی خبریں جنت و نار اور قیامت کے میدان کا ذکر فرمایا۔

پس یہ سارے امور آپ کی زندگی میں اور آپ کی وفات شریف کے بعد پائے گئے یہاں تک کہ وہ باتیں بھی پوری ہوئیں۔ جن کی نسبت آپ نے اپنے صحابہ کو ان کے اسرار اور امور ماضی کی خبر دی اور منافقین کے اسرار و کفر کی اطلاع فرمائی تھی۔ ان کے بارے میں اور مومنین کے بارے میں فرما دیا تھا۔ کہ چپ رہو۔ کیونکہ ان میں سے ایک آپ نے ساتھی سے کہہ دیا کرتا تھا۔ کہ چپ رہو۔ کیونکہ خدا کی قسم اگر اس کے پاس کوئی خبر دینے والا نہ ہوگا تو جنگل کے پتھر بھی اس کو خبر دیدیں گے۔

مظہر اخلاق

اِنَّكَ لَعَلٰی خَلْقٍ عَظِيْمٍ

ترجمہ: تحقیق تو البتہ ادب پر خلق بڑے کئے ہے

جس کے اخلاق و مظاہرہ اخلاق کا ثنا خوان خود خدائے قدیر ہو۔ جسکی شان میں انک علی خلق عظیم وارو ہوا ہو اور جو منصب اَلْقَمَر مکارم الاخلاق پو فائز ہو اس کے متعلق کچھ عرض کرنا انسانی حوصلہ و ہمت سے بالاتر امر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اشد تو اسلے جل و علا شانہ نے مکارم اخلاق اور محاسن اعمال ہمارے حضرت رسالت پناہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات میں اس طرح جمع فرما دیئے ہیں کہ دنیا کا اور کوئی پیغمبر کائنات کا اور کوئی راہنما۔ نئی یا پرانی دنیا کا کوئی انسان اس امر میں آپ کے مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے اپنے اصحاب و احباب کو کوئی ایسا حکم بھی نہیں دیا جس میں پہلے اپنا عملی نمونہ ان کے سامنے پیش نہ فرما دیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دشمن سے دشمن بھی آپکے مکارم اخلاق اور محاسن خصال کا مستترف نظر آتا ہے اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ کہ ہر اُمت و اصلاح اور تہذیب و تعلیم کے لئے تعلیم اور نمونہ تعلیم دونوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور جہاں کہیں تعلیم بھی بہتر ہو اور نمونہ تعلیم بھی ساتھ تو یہ نمونہ اور تعلیم مل کر خدا جانے کیا ہو گئے ہوں گے۔ جس نے اسانلہ عالم

کو اعظم زمانہ بنا کر رکھ دیا۔ اور نصف صدی گزرنے سے پہلے پہلے دنیا کے بدترین انسان نہ صرف دنیا کے بہترین انسان بن گئے بلکہ دنیا کے پیشوا اور مالک و سلطان ہو کر نکلے۔ کیونکہ ایک طرف قرآن پاک کی تعلیم رسول کریم کی جانب سے دی جا رہی تھی۔ اور دوسری جانب حضور کے کامل اخلاق کا کامل نمونہ بنی نوع انسان کے سامنے پوری درخشانی سے پیش ہو رہا تھا۔ اُحیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ہشام نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی نسبت استفسار کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے سعد نے عرض کیا کہ پڑھتا ہوں تو ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا قرآن کریم تمام آپ ہی کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ ہے۔ کَانَ خَلْقَ الْفَرَّانِ یعنی حضور علیہ السلام کا خلق تو قرآن ہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک خلق کو یا اخلاق کے کسی ایک پہلو کو اپنی سعی سے انتہائی عروج پر پہنچا لیتا ہے۔ مگر دوسرے اخلاقی پہلوؤں سے ہی دامن ہو جاتا ہے۔ مثلاً مروت و مودت میں ترقی کر کے کمال پیدا کر لیا اور ہوشمندی۔ معاملہ فہمی اور عقل سے عاری رہا۔ اگر مروت و مودت کی وجہ سے کمزوری کی صورت اختیار کر جائے۔ تو عاجزی و انکساری کی جانب رجوع کر جاتا ہے۔ اگر عاجزی و انکساری سے قدم ہٹاتا ہے۔ تو مجسمہ رحم بن جاتا ہے۔ رحم میں بڑھا تو عدل و انصاف کے مقفیات کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن حضور پر نور علیہ السلام چونکہ کامل اخلاق تھے۔ اس لئے ہر خلق میں کامل اور اخلاق کے تمام پہلوؤں میں مکمل ہے کسی ایک خلق کے کمال سے دوسرا کوئی خلق ناقص نہ تھا۔ اسی لئے مولا کریم نے آپ کو فرمایا کہ آپ حالت اعتدال پر ہیں۔ گویا ایک ہی

ذات قدسی صفات میں بیک وقت جملہ اخلاق کا اجتماع ایک ایسی نادیر
چیز تھا۔ جس سے بہتر نہ دنیا والوں نے کبھی دیکھا اور نہ ہی آئندہ اس کے
مشاہدہ کی توقع ہو سکتی ہے۔ اس برگزیدہ ہستی اس اشرف الانبیاء
وصول کے حسن معاشرت۔ جو دو کرم۔ تواضع و انکساری۔ رحم و شفقت
کے واقعات سے دنیا کی سب سے بڑی مقدس اور پاک کتاب یعنی قرآن
حکیم شروع سے آخر تک لبریز ہے۔ اگر آپ کے سوانح حیات سے آپ کے مکالم
اخلاق کے واقعات جمع کئے جائیں۔ تو وہ ایک لائبریری خیرہ ہے جن کا
عشر عشر بھی بیان کرنا محال ہوگا۔

مثلاً مشہور ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ یا یوں سمجھئے کہ زندگی
کے شباب و بہار کا موسم ہی جوانی ہوتی ہے جس میں تمام آرزوئیں اور
امنگیں۔ جذبات و احساسات پورے جوش پر ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی
جوانی نہ دیوانی تھی۔ نہ جذبات میں بہ جانم والی چیز۔ کیونکہ قریش کا حجب
دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام حضور علیہ السلام نے علانیہ شروع کر دیا ہے
تو طرح طرح کے لالچ دیتے اور اپنے ملک کی امارت و حکومت پیش
کرتے ہیں۔ کبھی خزانوں پر متمکن کرنے کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ تو کبھی
عرب کی خوبصورت اور حسین ترین لڑکیاں نکاح میں دینے کا طمع دیا جاتا
ہے۔ لیکن وہ شہنشاہِ لالک۔ وہ دھن کا لپکا ارادہ کا مضبوط بہت کا
دھنی والا العزم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اثر قبول نہیں فرماتا۔ نہ اس کو
شادی کی پرواہ ہے نہ دولت کی ہوس۔ تجارت میں قدم اٹھایا۔ تو محض
شفیق چچا کی مالی حالت خراب دیکھ کر اور شادی پر متوجہ ہوئے تو ایک چل
سالہ خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پیغام پر۔ نہ قریش کی سرداری کا
تاج قبول فرمایا۔ اور نہ امیر ترین گھرانوں کی حسین لڑکیاں نکاح میں
لینے پر آمادہ ہوئے۔ بلکہ یوں کہئے کہ ایک وہ دور جس میں سارے عرب کی

فرما زوالی حاصل تھی آنے پر بھی آن بان وہی رہی۔ جو پہلے دور کی خزان
 میں تھی۔ ہزاروں ابتلاؤں آزمائش کے پہاڑ سامنے آئے۔ مگر آپ نے
 اپنے فرض رسالت کو ایسا بنا ہا۔ جسکی مثال پوری دنیا پیش کرنے سے قاصر
 ہے۔ تفصیل میں کہاں تک جایا جائے۔ وہ کوشاں ہوا رہی یا لالچ کا پہلو
 ہے۔ جو دشمنوں نے اختیار نہیں کیا۔ نماز سے منع کیا جاتا ہے۔ نماز پڑھتے
 ہوئے پشت مبارک پر گوبر کی بھری ہوئی اونٹ کی اوجھریاں رکھی
 جاتی ہیں۔ راستہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا
 ہے۔ مدت کو استراحت کے وقت مکان پر پتھر مارے جاتے ہیں۔ ساحر کا ہن۔ دیوانہ
 کا خطاب دیا جاتا ہے مگر آپ ہیں کہ فرائض نبوت سے باز نہیں آئے۔ عام مسلمانوں پر مظالم
 کی انتہا نہیں کٹی لوگ حبشہ کو ہجرت کر رہے ہیں۔ تو کئی مدینہ کی جانب روانگی کا قصد
 رکھتے ہیں۔ خود حضور تین سال کے لئے کہ سے باہر تشریف لیگے۔ اور شعب ابو طالب
 میں محصور کر دیئے گئے اور آپکی وجہ سے تمام نبی عبدالمطلب سے عدم تعاون کر دیا گیا۔ اور کھانسی
 چیزیں اور پینے کا پانی بھی درہ میں جانے سے روک دیا جاتا ہے اور
 وہ ناقابل برداشت اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ جس کے تصور سے بھی
 انسانی روح کانپتی ہے۔ مگر نبوت کی ذمہ داریاں ایک وہ فریضہ
 ہے۔ جس کے نبی ہونے کے لئے حضور ایک لاجنب چٹان کی طرح مستقیم
 ہیں۔ اور پائے ثبات میں درہ بھر بھی لغزش نہیں ہوتی۔ ہجرت کا
 واقع آپکی زندگی میں سب سے اہم اور کٹھن واقعہ ہے جب کہ آپ کے
 قتل کا فیصلہ کر کے دشمنان الہی نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور یہ
 فیصلہ ہو گیا کہ آج آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ مگر اعجاز نبوت نے
 انکی آنکھوں میں مٹی ڈالی۔ اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے۔ جو سانپوں اور بچھوؤں کا مسکن
 تھا۔ مگر محافظ حقیقی نے آپ کو ہر دشمن سے محفوظ فرما کر مدینہ طیبہ پہنچا دیا

یہ تھا وہ تاریک پہلو حسیرو دشمنوں اور دنیا والوں کی فطرت متحرک ہوئی۔ اب نبوت محمدیہ علیہ السلام کا اخلاقانہ درخشندہ اور روشن پہلو دیکھئے۔ جب کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس سانچہ جان گداز کے آٹھ سال بعد رمضان شریف میں فاتحانہ انداز کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ نوان دشمنوں کے ساتھ جنہوں نے بیس سال تک آپ پر عرصہ حیات تنگ کئے رکھا۔ اور کسی امرونی اذیت و اہانت میں باگ نہ کیا تھا۔ کیا سلوک روا فرمایا۔ وہ جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی چاہئے تو یہ تھا۔ کہ تمام ناروا سلوک کے عوض میں مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی۔ اور اس کے مکینوں کے خون سے کوچہ و بازار رنگین کر دیئے جاتے۔ دشمنوں کا خون ندیوں کی طرح بہتا۔ اور بچے بوڑھے جوان تلوار کے گھاٹ اتار دیئے جاتے۔ مگر وہ اسے رحمت اللعالمین کی شان رحمت کیسی باز پرس اور کہاں کی سزا۔ کسی کو ملا مت بھی تو نہیں کی جاتی۔ حالانکہ یہ ابھی تک اپنے اپنے کفر پر قائم ہیں۔ اور ان میں قاتل، سازشی، خون کے پیاسے، حملہ آور، سب موجود ہیں ان میں قریش کے وہ جابر و ستم دان جو ان بھی کھڑے ہیں جو اسلام اور بنائے اسلام کی ہستی مٹانا اپنی زندگی کا مقصد و جدیجئے تھے وہ بھی تھے جو مانکے وقت سجدہ کی حالت میں ناگفتہ بہ گستاخیاں کر چکے تھے۔ وہ جی تھے جن کی زبانیں آپ کی ہجو اور آپ کے خلاف بدکلامی میں ناپاک ہو چکی تھیں۔ وہ بھی تھے جنہوں نے اس پیکر قدوسی کو شہب ابوطالب میں محصور کر کے اپنی سفاکی کی بے انتہائی حرکات کا ثبوت دیا تھا۔ وہ بھی تھے۔ جنکی تلواروں اور نیزوں کی پیاس خون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی چیز سے نہ بجھتی تھی۔ وہ بھی تھے جنہوں نے ہاجرین و ہاجرات پر ظلم ڈھائے۔ اور صابرا و صابریاں زمین رضی اللہ

عہنا کو نیزے سے موت کے گھاٹ اتارا۔ وہ بھی تھے جو رات کو دولت
 کدہ نبوت پر پتھر پھینکا کرتے وہ بھی تھے جو ایمان لانے والوں کو
 تپتی ریت اور سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور ان کے سینوں
 پر بھلتے ہوئے پتھر رکھ کر انکی زندگیاں تمام کرنا چاہتے تھے۔ وہ بھی
 تھے جنہوں نے ہجرت کی رات تلواریں سو نت سو نت کر بڑی بے جا
 سے قتل کی ٹھان لی تھی تاکہ رسول خیر الانام کا خاتمہ کر دیں۔ وہ بھی
 تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد آپکی تلاش میں بڑے ارادوں پر مکہ
 کے قریب و جوار کا چپہ چپہ چھان مارا تھا۔ وہ بھی تھے جو نادار مسلمانوں
 کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کے ناک میں دھواں دیتے تھے۔ وہ بھی
 تھے جو کسی سے اللہ کا نام سن پاتے تو بار بار کرہیوش کر ڈالتے۔ وہ
 بھی تھے جو کلمہ گوؤں کو لوہے کی زہرہ پہنا کر آگ میں ڈال دیتے تھے
 غرضیکہ شرمساری کے عالم میں مجرمانہ انداز سے گردنیں جھکائے ہوئے
 تمام مستم کیش امراء اور ظالم و بے رحم سردار اور شقی و بے در و عوام
 حاضر تھے۔ سرکارِ دو عالم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انکو
 پابند سلاسل دیکھا تو یوں ارشاد فرمایا: اے معشر قریش بتاؤ تم آج
 مجھے سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو۔

وہ لوگ دشمن تھے۔ ایذا رسان اور بد باطن تھے۔ مگر نبوت کے
 ادانشناس ضرور تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا قصور ایسا نہیں جو
 معاف ہو سکے۔ ہم کشتی و گردن زدنی ہیں۔ مگر پھر کیفرِ کردار کا یہ
 انجام نہ ہو گا۔ جو ایک ظالم و جاہل دشمن کا ہوتا ہے۔ سب انتہائی شرم
 سے سر جھکا کر عرض کرتے ہیں کہ تو کریم ابن کریم ہے۔ ہمیں تجھ سے
 اس بہتر سلوک کی توقع ہے۔ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر
 میں اپنے بھائیوں سے کیا تھا یہ سن کر رحمت اللعالمین نے کمال رحمت

سے فرمایا۔ لا تثویب علیکم الیوم اذ ہبوا وافتحوا لعلکم تفلحون
 آج تم پر کوئی جرم نہیں۔ جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہی نہیں بلکہ ان ہاجرین
 کو جن کے مکانات پر کفار مکہ نے قبضہ کر رکھا تھا۔ فرمایا کہ تم لوگ اپنے
 اپنے آبائی حقوق جائداد سے دست بردار ہو جاؤ حالانکہ تقاضائے
 وقت یہ تھا۔ کہ ان کی املاک و جائدادوں کا قبضہ ان کو واپس لا
 دیا جاتا۔

کیا دنیا کی کوئی تاریخ کسی مذہب کا کوئی راہنما۔ نیا یا پرانا
 مہاتما دوست و دشمن کے مقابلہ میں ایسا خلق و عباد و رحمت
 و کرم فرمائی کا نقیدہ امثال نمونہ پیش کر سکتا ہے بعض دفعہ بڑے
 بڑے پیدا ہونے والے لیتے آپ کے حسن۔ اخلاق و شیریں کلامی سے
 آن کی آن میں مٹ جاتے تھے۔ غزوہ حنین میں چھ ہزار قیدی جو ہیں
 ہزار اونٹ چوالیس ہزار سے زائد بھیڑ بکریاں اور چار ہزار اوقیہ چاندی
 مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے حضور نے مقام حبرانہ پر یہ
 سب مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اور جدید الاسلام قریش مکہ کو جو مؤلفہ
 القلوب تھے۔ اس مال سے بہت زیادہ حصہ دیا اور بعض کو تو ان کے
 حصہ سے بھی بڑھ چڑھ کر عطا ہوئی مثلاً صرف ابوسفیان اور ان کے
 بچوں کو تین سو اونٹ اور ایک سو بیس اوقیہ چاندی ملی۔ منافق
 لوگ جو قتلہ پیدا کرنے کے لئے ایسے مواقع تلاش کرتے رہتے
 تھے۔ انہوں نے انصار اور ہاجرین میں تفریق ڈالنے کے لئے اکسانا
 شروع کر دیا۔ انصار کو انکی باتیں سنکر اس تقسیم سے سبچ ہوا۔ اور خنیہ
 خنیہ چہ میگونیاں ہونے لگیں۔ رفتہ رفتہ یہ آواز سرکار و عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سمع مبارک تک جا پہنچی۔ تو ایک خیمہ نصب کرایا اور انصار
 کو اس میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب انصار جمع ہو گئے تو حضور

نے اس افواہ کے متعلق ان سے دریافت فرمایا۔ جواب میں عرض کیا گیا کہ ہاں ہمیں سے بعض سادہ لوح نوجوانوں نے یہ باتیں کسی وجہ سے کی ہیں۔ مگر کسی ذمہ دار اور پختہ مغزو انسانے نہیں کیں اور نہ ہمیں اس قسم کی بدگمانی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

اے گروہ انصار! کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگ گمراہ تھے اللہ تعالیٰ نے میری بدولت تمہیں ہدایت بخشی۔ تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ مولا رحیم نے میری وجہ سے تم کو غنی فرمادیا۔ اس کے جواب میں سب انصار نے عرض کی کہ بیشک ہم پر اللہ اور اس کے رسول انام علیہ السلام کا بہت احسان ہے۔

پھر فرمایا کہ تم مجھ کو یہ جواب کیوں نہیں دیتے کہ جب ساری دنیا نے آپ کی تکذیب کی تو ہم نے تصدیق کی جب لوگوں نے تجھ کو چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ میں لیا جب تو محتاج ہمارے پاس آیا تو ہم نے مال و جان سے تیری امداد کی۔ اے انصار! اگر تم یہ کلمات کہتے جاؤ تو میں کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ لیکن جانو کہ کیا تم کو یہ بات ناپسند ہے کہ اور لوگ اونٹ اور بکریاں لیکر گھروں کو واپس جائیں اور تم محمد علی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لیکر گھروں میں داخل ہو۔ یہ تقریریں انصار فرط محبت سے اس قدر روئے کہ ڈاڑھیاں تر ہو گئیں۔ اور بے اختیار لپکار اٹھے کہ ہم کو صرف محمد کی ضرورت ہے۔ ہم اونٹ بکریاں نہیں چاہتے۔ اس کے بعد آپ نے انصار کو تسکین دی۔ اور سمجھایا کہ اہل مکہ جدید الاسلام ہیں اس لئے میں نے ان کو تالیف قلوب کے خیال سے زیادہ مال عطا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ تم لوگوں کی نسبت ان کا حق زیادہ ہے۔ ہجرت، اگرچہ جانب اللہ مفد نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں شامل ہوتا۔ اگر انصار

ایک راستہ پر چلیں اور لوگ دوسرے راستہ پر تو میں ضرور انصار کا راستہ اختیار کروں گا۔ پھر دعا فرمائی یا اہلی تو انصار اور ان کی اولاد پر رحم فرما۔

آپ کی اس تقریر سے انصار ایسے مسرور و مطمئن ہوئے کہ منافقین کا پیدا کردہ فتنہ آن واحد میں فرو ہو گیا۔ مخالفین اسلام کہتے ہیں کہ مکہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی فقر و فاقہ سے گزر رہی تھی۔ مگر جب مدینہ میں آئے تو ایک وسیع سلطنت کے مالک بن گئے۔ اور عسرت و سختی سے بدل گئی مگر تاریخ اس کے خلاف بتاتی ہے۔ سارا عرب جب آپ کا مطیع و متقاد ہو گیا۔ تو بھی فاقہ سے آپ کا وہی حال تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا حضور علیہ السلام کو بھوک کی کمزوری سے پشت مبارک کو سہارا دیتے دیکھا ہے۔ متواتر دو دو مہینے تک کاشانہ نبوت میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کبھی پانی کے دو گھونٹ اور کھجوروں پر اور کبھی بکری کے تھوڑے سے دودھ پر گذر اوقات ہو جاتی۔ اکثر اوقات رات کا کھانا میسر نہ آتا۔ اور بھوک سے آواز بھی پست ہو جاتی۔ کبھی صبح کو پیٹ بھر کے تناول فرما لیتے تو رات کو کھانا نہ کھاتے۔ اسلام کی تکمیل اور کائنات پر پورے قبضے کے باوجود آخری ایام عمر میں جن کیشروں میں دنیا چھوڑی انکو پیوند پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ اور انتقال کے وقت آپ کی ذرہ ایک یودی کے پاس رہن تھی۔ قیام مدینہ میں ہجرت تک جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضورؐ نے کبھی دو وقت سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا حالانکہ اس وقت خدا کی اکثر عذائی آپ کے زیر نگین تھی۔ انتقال سے ایک ماہ قبل آپ نے حضرت صدیقہ سے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھ سے پہلے

جتنے اولوالعزم رسول ہو چکے ہیں انہوں نے بہت زیادہ مصائب اٹھائے
اور عبرت کیا پھر اسی عال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کے مراتب بند کئے، اور ثواب عظیم سے انکو نوازا۔ اس لئے میں بھی
معیشت میں فراخی طلب کرنے سے ڈرتا ہوں حضرت امام حسن علیہ
السلام فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
اپنے گزارہ کی تنگی کا حال بطور شکوہ بیان نہیں فرمایا۔ بلکہ اس کے
اظہار سے امت کی تسلی و تشفی مقصود ہوتی تھی تاکہ وہ بوقت تکلیف
امضطراب اور گھبراہٹ کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔

الغرض آپ حسن معاملہ جن خلق۔ استقامت۔ ایثار۔ سخاوت
شفقت رحم۔ یہ صفت میں کامل و مکمل اور تحمل و برداشت میں اپنی
نظیر نہیں رکھتے تھے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ وسلم

عِلانیہ تبلیغ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

کسی گزشتہ باب میں یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ خفیہ تبلیغ کی رو سے
فرزندانِ توحید کی جمعیت چالیس پچاس افراد تک پہنچ گئی تو حضور
علیہ السلام کو علانیہ تبلیغ کا ارشاد صادر ہوا۔ اور وحی الہی نازل
ہوئی کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی اب علانیہ تعمیل کرو۔ اور
اپنے اقربا کو بھی خوفِ الہی سے ڈراؤ۔ چنانچہ جب آپ حرمِ محترم
میں اسکی تعمیل کی تو لوگ مشتعل ہو گئے۔ اور دفعۃً ایک ہنگامہ برپا
ہو گیا۔ لوگ وحشیانہ طور سے آپ پر حملہ آور ہوئے۔ اس وقت آپ کو
حفاظت میں لینے کے لئے آپ کے ربیبِ یاسر بن حضرت ام المومنین
خدیجہ رضی اللہ عنہا آڑے آئے جن پر اتنی تلواہیں پڑیں کہ وہ شہید
ہو گئے۔ اسلام کی راویں یہ پہلا خون تھا۔

اس ہنگامہ و قتل نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کفدانِ مکہ کے قلوب
قاسیہ میں خدا کا نصیر رجحاناً اور تبلیغ احکامِ الہی کرنا گویا اپنی موت کو
دعوت دینا ہے۔ مگر سرکارِ انبیاء و رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم
نبی تھے۔ اور آپ کا اولیٰ فریضہ عمل و دعوت اسلام تھا۔ اور کئی زندگی
کا تیرہ سالہ دور اسی فریضہ کی ادائیگی میں گزرا۔ اس کے بعد ہجرت
اور مدینہ منورہ کا پچیس سالہ زمانہ بڑی مصروفیت و اہتمام کا زمانہ
تھا۔ ایک لمحہ اور ایک ثانیہ بھی یہاں ایسا نہ گذرا کہ حضور علیہ السلام

کبھی سکون خاطر حاصل کر سکے ہوں۔ ہر طرف سازشوں اور ریشہ دوزیوں کے جال بچھے ہوئے تھے اور قریش و یہود کے اتحاد نے آپ کی تمام تر توجہات اپنی طرف مبذول کر رکھی تھیں۔ تاہم جب کبھی ان ہجوم و افکار میں فرصت کے چند لمحے نصیب ہوئے۔ آپ نے انہیں تبلیغ و ارشاد کے لئے وقف کر دیا اور رب العزت جل و علا شائے کی ہر بانی سے صلح حدیبیہ کی تکمیل کے بعد آپ کو گونہ مہلت ملی۔ اور سب سے بڑے دشمن اسلام کی طرف سے کسی قدر اطمینان حاصل ہوا۔ اس طمانیت کا باعث تھا۔ آنا تھا۔ کہ حضور علیہ السلام من کل الوجوہ اور ہمہ تن تبلیغ و ارشاد میں مصروف ہو گئے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جس قدر اسلام پہلے پھیلا۔ دور میں نہ پھیلا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ اس وقت و مہلت کے آیام میں پھیلا۔ اس فرصت منقطع میں سب سے بڑا فائدہ جو اٹھا گیا۔ وہ یہ تھا کہ آپ نے سلاطین عالم کے نام دعوت نامے ارسال فرمائے جنہوں نے اسلام کو اپنی عزت و آبرو اور اپنے ملک و وطن کے لئے ایک خطرہ عظیم سمجھ رکھا تھا۔ کیونکہ ان کے کانوں میں یہ الفاظ پہنچ رہے تھے کہ اسلام بتوں اور بت پرستی کے لئے ایک تباہی کا پیغام ہے اور ہماری یہ بت پرستی اور صنم آرائی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔

آپ نے ایک روز تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کیا اور انکو ایک مہتمم بالشان خطبہ دیکر فرمایا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیغمبر بلکہ رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی حضرت مسیح کے حواریوں کی طرح اختلاف کے دریا میں غوطے کھانے لگ جاؤ۔ اور میری طرف سے پیغام حق دنیا کو پہنچاؤ۔ اتنا فرما کر آپ نے کاتب کو بلوایا۔ اور سلاطین زمانہ کے لئے دعوت اسلام کے مکاتیب لکھوا کر قاصدوں کے ہاتھ ارسال فرمائے۔ اور جو حضرات یہ فرما میں لیکر

مختلف اطراف و جہانوں میں روانہ ہوئے۔ اور جن جن کے نام وہ دعوت
 نامے لکھے گئے انکی مختصر سی فہرست مندرجہ ذیل ہے۔
 حضرت وحید کلبی رضی اللہ عنہ کو۔ ہرقل شاہ روم کی طرف بھیجا گیا۔
 حضرت عبداللہ بن عذافہ سہمی کو۔ شہنشاہ خسرو پروردگار کے ایران کی طرف
 حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ کو۔ نجاشی شاہ حبش کی طرف۔
 حضرت سبط بن عمرو بن عبد شمس کو۔ روم کے پیامبر کی طرف۔
 حضرت عاتب بن ابی بلتعہ روم کو۔ عزیز والے مصر کی طرف۔
 حضرت شجاع بن وہب لاسدی کو۔ رئیس حدود شام حارث غسانی کی طرف
 مکہ والوں کو اس بنا پر کہ شاہ حبش کے گورنر میں اب رہنے جو مذہب
 عیسائی تھا۔ بیت اللہ شریف پر چڑھائی کی تھی بیسیوں سے ایک قلبی
 عداوت اور گونہ پر خاشاک و کد ہو گئی تھی۔ اور وہ ان کو ایک آنکھ نہیں
 دیکھ سکتے تھے۔ اس لئے جب ایران کے مجوسیوں نے ہرقل شاہ روم
 کو جو عیسائی تھا شکست دی تو فریش نے بڑی خوشیاں منائیں۔ اور حضور
 علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ دیکھ لیجئے خسرو پروردگار ایک بت پرست نے
 ہرقل عیسائی جو خدا کا پرستار ہے کو کیسی ذبردست شکست دی ہے۔
 اس طعنہ کا مطلب یہ تھا کہ قریش میں یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ شاید
 حضور علیہ السلام عیسائیت کے قیام کی حمایت میں ہیں۔ چنانچہ اسی
 غلط فہمی کے زمانہ میں سورہ روم کا نزول ہوا جس میں مولا کریم کی طرف
 سے یہ ایک پیشین گوئی ارشاد فرمائی گئی تھی کہ چند سالوں کے اندر ہی
 اندھیل روم بت پرست ایرانیوں پر علیہ حاصل کر لیں گے۔ یہ ارشاد
 باری حرف بگرفت پورا ہوا۔ اور ہرقل شاہ روم نے تھوڑے عرصہ کے بعد
 خسرو پروردگار کو وہ انتقامی شکست دی کہ تاریخ آج تک اسپر تر آئی خدا
 کی گواہ ہے۔ شاہ ہرقل اسی کامیابی کا شکر یہ ادا کرنے کے لئے تمہیں

سے بیت المقدس آیا۔ اور بڑے شان و طمطراق سے آیا۔ اور یہیں حضرت
وحیہ کلبی نے وہ نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ بہر قتل کے دربار
میں پیش کیا۔ قیصر روم نے خط پڑھتے ہی کہا کہ یہاں کوئی عربی شخص موجود ہو
تو اس کو بلاؤ۔ تاکہ اس خط کے متعلق بعض ضروری امور معلوم کئے جا سکیں
اس آواز پر اتفاق کی بات ہے۔ کہ تلائس میں ابوسفیان مل گیا۔ جو سلسلہ
تجارت شام میں آیا ہوا تھا۔ اور مقام غزہ میں مقیم تھا۔ لوگوں نے اسے
پیغام دیا کہ تم کو قیصر روم نے طلب فرمایا ہے۔ اور اس کو ساتھ لیکر
حاضر دربار کر دیا۔ قیصر روم اپنے پورے شاہانہ ٹھکانے میں دربار آراستہ
کئے بیٹھا تھا۔ اور تخت حکومت کے ارد گرد ہیان و قسلیسین کی صفیں
قائم تھیں۔ قیصر نے عرب والوں کی جانب جوتا جرات نہ حیثیت سے ہال
مع ابوسفیان کے حاضر تھے۔ خطاب کیا کہ کیا تم لوگوں میں اس مدعی نبوت
کا کوئی عزیز یا رشتہ دار ہے جس کی جانب سے ہم کو یہ خط ملا ہے۔ اور
اس کا نام نامی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ یہ سنتے ہی ابوسفیان عرض
گذا رہوا۔ کہ جہاں پناہ میں اس مدعی نبوت کا عزیز ہوں۔ جو ارشاد ہو
بندہ بغیر کسی لگی لپٹی اور کینہ و حسد کے صاف صاف گزارش کر دیگا۔
اس پر شاہ روم اور ابوسفیان میں مندرجہ ذیل مکالمہ ہوا۔

قیصر روم :- کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس مدعی نبوت کی خاندانی حیثیت
کیسی ہے؟

ابوسفیان :- جہاں پناہ۔ خاندانی حیثیت سے وہ نہایت شریف
النسب اور معزز ہے۔

قیصر روم :- کیا اس خاندان سے اس سے قبل بھی کسی نے دعویٰ
نبوت کیا ہے؟

ابوسفیان :- جہاں پناہ دعوائے نبوت تو درکنار کسی کو کبھی نبوت

کا تصور بھی نہیں آیا۔

قیصر روم :- کیا اس کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟
ایوسفیان :- کوئی نہیں۔

قیصر روم :- جن لوگوں نے اس جدید مذہب کو قبول کیا ہے، وہ کچھ صاحب اثر اور عالی قدر ہیں یا کمزور؟
ایوسفیان :- عالیجاہ نہایت کمزور، غلام اور اونٹے درجے کے لوگ ہیں۔

قیصر روم :- کیا دن بدن اس کے حلقہ بگوشوں اور پیروؤں میں نہ بڑھتی ہوئی جاتی ہے یا کمی؟

ایوسفیان :- ان کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔
قیصر روم :- کیا تم لوگوں کو اس کے کذب اور جھوٹ کے متعلق بھی کبھی تجربہ ہوا ہے؟

ایوسفیان :- نہیں کبھی نہیں۔
قیصر روم :- کیا تم بتا سکتے ہو کہ کبھی اس نے اپنے عہد و اقراء کی ہی خلاف ورزی کی ہو؟

ایوسفیان :- ابھی تک ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوا۔ البتہ اسی سال اس سے ہمارا ایک نیا اور جدید معاہدہ ہوا ہے۔ اس سے پتہ چل جائیگا کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہتا ہے یا نہیں؟

قیصر روم :- کبھی تمہاری اور اس کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی ہے؟
ایوسفیان :- ہاں کئی جنگیں ہوئی ہیں۔

قیصر روم :- ان جنگوں میں نتیجہ جنگ عموماً کیا رہتا رہا؟

ایوسفیان :- یہی کہ کبھی ہم غالب رہے اور کبھی وہ۔
قیصر روم :- یہ بتاؤ کہ وہ کیا کہتا کیا سکھاتا ہے۔ اور کیا تعلیم دیتا ہے؟

ابوسفیان :- حضور وہ یہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو۔ کسی اور کو اس کا شریک نہ ٹھیراؤ۔ نماز پڑھو۔ پاکدامنی اختیار کرو۔ صلہ رحم کرو۔ اور سچ بولو۔

ان تمام سوالوں کے جواب سن کر قیصر روم نے ابوسفیان سے کہا کہ تم نے اسے شریف النسب بتایا ہے۔ اور پیغمبر ہمیشہ پاکیزہ نسب اور بلند خاندان ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور تم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے خاندان میں سے کبھی اور کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور نہ ہی کوئی بادشاہ ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ پہلا ہی خاندانی اثر ہے۔ یا بادشاہت کی تمنا نے اس کو اس دعویٰ پر آمادہ کیا ہے تم نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اس نے کبھی لغو بیانی سے کام نہیں لیا۔ اور نہ دروغ بانی سے کبھی سروکار رکھا ہے۔ بھلا جو شخص خود کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو۔ وہ خدا سے قدوس پر کیونکر جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور تم نے یہ بھی مانا ہے کہ اس کے پیرو اکثر نادار اور کمزور ہیں۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تمام انبیاء کے پیرو ابتدا میں اکثر غریب اور ادنیٰ درجہ کے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اور تم یہ بھی بیان کر چکے ہو کہ یونانیوں کا مذہب ترقی کر رہا ہے۔ اور یہی اس کی صداقت و سچائی کی دلیل ہے۔ تم نے ابھی کہا ہے کہ وہ تقویٰ نے۔ نماز۔ اور عفاف کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ جو تم نے بیان کیا ہے سچ ہے تو یاد رکھو اس جگہ تک جہاں میرے قدم میں اس کا قبضہ ہو جائیگا۔ مجھ کو بھی یہ خیال تھا کہ عنقریب ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میرے لئے ممکن ہوتا۔ اور میں وہاں تک جاسکتا تو اس کے قدم پکڑتا۔ اور اطاعت کرتا۔

اس کے بعد قیصر روم نے حکم دیا کہ یہ نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم) بلند آواز سے دربار میں پڑھ کر سنایا جائے۔ چنانچہ حکم قیصر پڑھا گیا جس کا مضمون یہ تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے جواز کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ خط ہر قتل کے نام ہے جو روم کا رئیس اعظم ہے۔ اُسے سلامتی ہو۔ جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہیگا خدا تجھے دگنا اجر دیگا۔ اور اگر تو نہ مانا اور اسلام قبول نہ کیا۔ تو اہل ملک کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اسے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں۔ اور ہم میں سے کوئی خدا کے سوا کسی کو خدا نہ بنائے اور تم نہیں مانتے تو تم گواہ رہو کہ ہم مانتے ہیں“

ابوسفیان کے ساتھ قیصر کی جو گفتگو ہوئی تھی اس سے تمام دیباچی امرا اور بطارقہ سخت ناراض ہو چکے تھے۔ پھر حضور علیہ السلام کے خط مبارک کو سنکر وہ اور بھی برہم ہوئے۔ اور غصہ سے دل ہی دل میں ”یہ سچ و تاب کھانے لگے۔ قیصر روم ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کی قلبی کیفیتوں کا اندازہ لگا گیا۔ اور دربار کو درخواست کرنے کا حکم دیدیا قیصر روم کو بہت مقتدر اور ایک ذیشان انسان تھا۔ مگر نہ مانتے نہ مانا نے بطارقہ اور یوں کا اثر تمام یورپ پر مستولی کر رکھا تھا۔ قیصر جانتا تھا کہ اگر میں نے ان لوگوں کی خلاف ورزی بھر بھی قدم اٹھایا۔ تو میری جان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان سے عزت بچانا مشکل ہو جائیگا۔ نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اس کے قلب میں نور اسلام کی روشنی تو پیدا ہوئی۔ لیکن تاج و تخت کے ہاتھ سے

نکل جانے کے بھیانک تصور نے اس کو ہوس کی تابیگی میں گم کر دیا۔
ایسا ہی ایک فرمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہ ایران
خسرو پرویز کو لکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن خدا نہ سہمی کو دیکر روانہ فرمایا
خسرو پرویز کی جلالت و دربدبہ اور پندار حکومت اس زمانہ میں
ایک مسلم پزیر تھی۔ اور وہ اپنے وقت کا ایک مہتمم بالشان بادشاہ
تھا۔ پانہ تخت اس کا مدائن تھا۔ جس میں خزانوں و دفائن کی کوئی حد
نہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایچی سے نامہ نبوت اس نے
لیا اور پڑھا۔ چونکہ اس کے دربار کی عظمت اور سطوت اپنے زمانہ
میں یکتائی کا رنگ رکھتی تھی۔ اس لئے عجم میں یہ دستور ہو گیا تھا کہ
سلاطین کو جو خطوط و مکاتیب لکھے جاتے تھے۔ ان میں ادباً پہلے
بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام نے عرب کے طریق پر
پہلے اپنا نام لکھا تھا۔ خسرو پرویز نے اس کو اپنی توہین و توقیر پر محمول
کیا۔ اور متکبرانہ غیظ و غضب میں آکر یہ کہا کہ مجھ کو اس طرح لکھا ہے
اور نامہ مبارک کو بچاڑ کر پرزے سے پرزے کر دیا جس کا مضمون یہ
تھا۔

”بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد پیغمبر خدا کی طرف
سے کسری رئیس فائن کے نام سلام ہے اس پر جو ہدایت
کا پیرو ہو اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور یہ
گواہی دے کہ خدا ایک ہے اور یہ کہ خدا نے مجھ کو تمام
کائنات کا پیغمبر مبعوث فرما کر بھیجا ہے تاکہ میں ہر زندہ
شخص کو خدا کا خوف دلاؤں۔ اسلام قبول کر۔ تو سلامت
رہیگا۔ ورنہ تمام مجوسیوں کا وبال تیری گردن پر ہوگا۔
اس کے بعد خسرو پرویز نے یہ نامہ نبوت پھاڑ کر پھینک دیا۔

گورنرزمین کے نام حکم صادر کیا کہ تم فوراً حجاز سے اُس مدعی نبوت کو گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کرو جس نے مجھے اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ چنانچہ باندان نے فرمان خسرو کی تعمیل میں کانخر خضر اور بابو یہ نامی دو اشخاص کو دربار نبوت میں مدینہ بھیجا تاکہ وہ آپ کو گرفتار کر کے خسرو پر دینے کے حضور میں پیش کر دیں۔ یہ دونوں شخص پیغام لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ اور عرض کیا کہ آپ کو شہنشاہ خسرو پر دینے نے مدائن بلا بھیجا ہے۔ اگر اس حکم کی تعمیل نہ کرو گے، تو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو برباد کر دیگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات خسرو پر دینے اپنے بیٹے شیردیز کے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ تم کس خسرو پر دینے کا یہ حکمانہ پیغام دے رہے ہو۔ تم واپس جاؤ اور ان کو کہدو کہ اسلام کی روشنی اور حکومت کسراے کے پایہ تخت تک پہنچ جائیگی۔ چنانچہ وہ سخت حیران ہوئے اور واپس چلے گئے۔

حضور علیہ السلام کا تیسرا کتب شاہ مصر کے نام تھا۔ جو حاطب ابن ابی بلتعہ لیکر گئے۔ اور آپ نے شاہ مقوقش والے مصر کے سامنے پیش فرمایا۔ جس نے بڑی دلچسپی اور توجہ سے پڑھا۔ اور بہت متاثر ہوا۔ اور اس کے جواب میں گزارش کی کہ

محمد بن عبد اللہ کے نام مقوقش رئیس قبط کی طرف سے سلام علیک کے بعد میں نے آپ کا مکتوب گرامی پڑھا۔ اور اس کا مضمون و مطلب سمجھا۔ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ عنقریب ایک پیغمبر مبعوث ہونے والے ہیں۔ مگر خیال تھا کہ وہ شام میں ظہور کریں گے۔ میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی۔ اور دریا کیوں بھیجا ہوں۔ جن کی مصر کی قوم قبطیوں میں بڑی عزت کی جاتی ہے اور ساتھ ہی میں آپ کے لئے کچھ کپڑا اور سوارے کے کیلئے ایک

نجر بھی بیج رہا ہوں۔

شاہ مصر نے جو دو لڑکیاں خدمت اقدس میں بھیجی تھیں ان میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ تھیں جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئی اور دوسری سیرین تھیں جن کا نکاح حضرت حسان نعت خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ نجر آپ کی سواری میں آیا۔ اور مکہ مکرمہ کے نام سے مشہور ہوا۔ غزوہ حنین میں آپ اسی پر سوار تھے۔

تبلیغی سلسلہ میں محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا مکتوب مبارک نجاشی بادشاہ حبش کے نام تھا۔ شاہ نجاشی نے اس کو نہایت قدر و احترام سے وصول کیا اور پڑھا۔ جس کے جواب میں یوں عرض پڑا کہ میں نے آپ کی دعوت قبول کی اور میں گو اہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے سچے پیغمبر ہیں۔ اس زمانہ میں حضرت جعفر طیار بھی حبش ہی میں موجود تھے۔ نجاشی بادشاہ نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر شرف باسلام ہو گیا۔ اور اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ دربار رسالت میں حاضری کے لئے بھیجا۔ مگر قدرت خداوندی باد مخالف کے تھپیڑوں سے جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ حبش میں بہت سے مسلمان موجود تھے جو ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے۔ انہیں میں رئیس اعظم قریش ابوسفیان کی صاحبزادی ام حبیبہ بھی تھیں۔ چونکہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس لئے حضور علیہ السلام نے نجاشی کو لکھا کہ آپ ام حبیبہ کو شادی کا پیغام پہنچا کر میرے پاس روانہ کر دیجئے۔ چنانچہ نجاشی نے نامہ مبارک وصول ہونے پر حضرت خالد بن العاص کو اس خدمت پر مامور کیا انہوں نے خود حضور علیہ السلام کی طرف سے ایجاب و قبول کے فرائض سر انجام دیئے اور نجاشی نے اپنی طرف سے ہر ادا کیا۔ جو چار سو اشرفیوں پر

مستمل تھا۔

تکمیل نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ جہانہ میں سوار ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام اس دوران میں خیبر تشریف لیا چکے تھے۔ آپ تشریف لائیں اور حرم سرا کے نبوت میں قیام پذیر ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام اکثر دفعہ حضرت ام حبیبہ سے نجاشی کے حالات دریافت فرمایا کرتے تھے۔ میرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں دعوت نامہ ہودہ بن علی رئیس یمامہ کو پہنچا جس میں وہی توحید و رسالت پیش کی گئی تھی۔ رئیس یمامہ نے حضور کے مکتوب گرامی کے جواب میں لکھا کہ آپ نے جو باتیں تحریر فرمائی ہیں وہ بہت اچھی ہیں۔ لیکن آپ اگر مجھے پانے والی حکومت میں شریک فرمائیں اور اس سے کچھ حصہ دینے پر آمادہ ہوں تو میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے یہ بیہودہ اور لاف سا جواب سن کر فرمایا کہ اس طرح مانگنے والے کو اگر ایک ٹکڑہ زمین بھی میرے پاس ہو تو میں اس میں کبھی کسی کو بھی شریک نہ کروں۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹا بلیغ نامہ حضرت شجاع بن وہب الاسدی کے ہاتھ رئیس حدود شام حارث غسانی کو روانہ فرمایا جو ایک جلیل القدر امیر تھا۔ گو اس کی مختصر سی سلطنت اتنی خود مختار نہ تھی اور رومیوں کا باج گزار تھا تاہم حدود شام میں اطراف کے عربوں پر اسی کی فرمانروائی تھی۔ اور وہ اپنی حدود میں پوری آزادی کا مالک تھا حضور علیہ السلام کے دعوت نامے کو پڑھ کر نہایت سیخ پا ہوا۔ اور غضبناک ہو کر اپنی افواج کو مدینہ منورہ پر فوراً حملہ کا حکم دیدیا۔ یہ اطلاع کسی سبب سے مدینہ طیبہ میں بھی پہنچ گئی۔ اور اس کے حملہ کا اندیشہ محسوس ہونے لگا اور مسلمان اس کے حملہ کا شور سن کر ہر وقت انتظار میں رہنے لگے۔ مگر حکمت الہی ہے کہ جہاں حارث غسانی کے حملہ کا خطرہ لگ رہا تھا وہاں

ملوک مناد زہ جو حیرہ کے فرما تروا تھے حضور علیہ السلام کا خط پڑھتے
 ہی مشرف باسلام ہو گئے۔ اور باذان جو عین کا گور نہ تھا۔ اس نے
 بدیں وجہ اسلام قبول کر لیا۔ کہ خسرو پیر کے متعلق جو حضور نے
 فرمایا تھا۔ وہ سوفی صمدی صحیح نکلا۔ اور یہی آپ کی صداقت کی دلیل
 ہے۔ پھر باذان کا ایمان لانا تنہا نہ تھا۔ بلکہ اس کے ساتھ بڑے بڑے
 نجیبی عمائد و شرفاء بھی مشرف باسلام ہو گئے۔ انہی دونوں قریش
 کے دو بڑے سردار بھی نواسا اسلام سے منور ہوئے۔ جن میں سے
 ایک خالد بن ولید اور دوسرے عمرو بن العاص تھے۔ دونوں
 خاندانی رئیس اور رئیس زادے تھے جنہوں نے اسلام لانے کے
 بعد وہ نمایاں خدمات انجام دیں جو تاریخ میں ہمیشہ انکی الوالعزمی
 اور بلند ہمتی پر گواہ رہیں گی یعنی خالد بن ولید نے قیصر روم کا ملک
 فتح کیا۔ اور عمرو بن العاص فاتح مصر کہلائے۔ اسلامی تاریخ کا
 جاننے والا ہر طالب علم جانتا ہے۔ کہ فن سپہگاری اور قیادت
 خالد کا ایک ذاتی جوہر تھا اور تدبیر سیاست میں عمرو بن العاص
 یگانہ تھے۔ ان دونوں کا اسلام لانا تھا کہ قریش میں پھیل چچ گئی اور
 انہوں نے یقین کر لیا کہ ہمارے کفر و شرک کے عقیدے کچھ دنوں
 کے مہمان ہیں۔ اور ہماری تلواریں اب زیادہ دیر تک اسلام کے
 خلاف نہیں چمک سکتیں۔ بلکہ جو لوگ ظہور نبوت سے پیشتر بت پرستی
 سے متنفر ہو کر دین ابراہیمی اختیار کر چکے تھے ان میں سے اکثر نے
 ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ جن میں سے قبیلہ ادس اور قبیلہ
 دوس خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی قبیلہ دوس کا ایک مشہور شاعر
 جس کو اہل قبیلہ نے ہزار بار روکا جس کا نام طفیل بن عمرو وہی تھا
 آخر مسلمان ہو ہی گیا۔ ضما د بن ثعلبہ جو ایک دوسرے قبیلہ سے متعلق

تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے دوست تھے یہ سنکر کہ آپ کو نعوذ باللہ جنون ہو گیا ہے علاج کے لئے حاضر ہوئے۔ کیونکہ ان کو علاج معالجہ میں کافی مہارت تھی۔ آپ نے ان کے سامنے توحید کے متعلق چند جملے تلاوت فرمائے۔ عمار بن ثعلبہ سنتے ہی مسحور ہو گیا۔ اور عرض کرنے لگا۔ کہ یہ نہ جادو گروں اور نہ کاهنوں کا کلام ہے۔ یہ تو سمندر کی تہ تک اتر جانے والی بات ہے۔ اور مع اپنے قبیلہ کے مسلمان ہو گیا۔ ایسے ہی حضرت ابوذر غفاریؓ اور ان کا قبیلہ اور قبیلہ اوس و خزرج کے بیشتر لوگ ایمان لے آئے جو گھوڑوں سے تحقیق حال کے لئے حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔

غزوہ احزاب تبلیغ اسلام کے خلاف ایک وہ خفیاں جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے لئے تو گونہ خدشات پیدا ہو رہی تھیں۔ مگر اس کے نتیجے نے کفار قریش کی کمزوری اور جو قبائل قریش کے خوف سے مرعوب ہو کر اسلام قبول کرنے میں متائل تھے جنگ احزاب کے بعد انہوں نے بھی حضورؐ علیہ السلام کی خدمت میں خود وفد بھیجنے شروع کر دیئے۔ چنانچہ سب سے پہلا وفد قریش کے رعب سے ٹلکر جو حضورؐ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا وہ پانچ سو افراد پر مشتمل قبیلہ مزینہ کے لوگ تھے۔ لہذا اب اس میں اس کی پوری تشریح یوں موجود ہے کہ یہ سارے کاسار قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اسی طرح قبیلہ اشجع کا ایک وفد حاضر حضورؐ ہوا جس کے تین سو افراد بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر پہلے معاہدہ مصالحت مکمل کرتے ہیں اور کافرانہ رنگ میں ہی تکمیل معاہدہ کر کے واپس ہوتے ہیں مگر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ صحبت کی یہ اعجازِ فرمانِ حق کہ وطنِ مالوف تک پہنچتے پہنچتے ہی مسلمان ہو گئے۔ قبیلہ جہنیہ کے

لوگ پورے ایک ہزار کی تعداد میں بصورت وفد حاضر و بار ہوئے۔ اسلام قبول کیا۔ اور ہمیشہ کے لئے غزوات اسلامیہ میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ صلح حدیبیہ نے اشاعت اسلام کی رفتار کو تیز کر دیا۔ اور جس کثرت سے اس کے بعد اسلام پھیلا۔ اس سے پہلے اس قدر اس کا ظہور کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ اور مدینہ میں علانیہ آمد و رفت شروع ہو گئی اور میل جول پیدا ہونے سے کفار کو مسلمانوں کے ساتھ آواز ادا نہ ملنے جلنے اور ان کے اخلاق و عمل کی پاکیزگیوں کے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ مذہبی تعصب کسی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اور ان کے قلوب قاسیہ بھی نور نبوت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔

اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جب حضور عمرہ کرنے کے ارادہ پر مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ صرف تیرہ صحابہ تھے۔ اور اس کے بعد دو برس کے اندر اندر فتح مکہ میں دس ہزار جان نثاران اسلام ہمراہ نظر آتے ہیں۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں مرقوم ہے کہ عام عرب قریش مکہ کے اسلام کا منتظر تھا۔ اور لوگ یہ نظریہ قائم کئے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان کی قوم اللہ کا رسول مان گئی تو وہ بلاشبہ سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہو گیا۔ اور ہر قبیلہ نے اسلام کی طرف پیش قدمی کی تو یہ امر واضح ہو گیا کہ عرب کے اندر فروغ اسلام میں جو دیر لگی وہ قومی و خاندانی مخالفتوں کے سبب تھی۔ اس تھکر کے ہٹتے ہی حق کا آگے بڑھنا یقینی ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد منظم طور پر مبلغین اسلام بیرونجات میں روانہ فرمائے جن کے ذریعے یمن۔ عدن۔ ذوالکلاع

بحرین۔ اور حضرت موت میں اسلام پھیلا۔ مگر بعض مقامات پر مسلمان خود بخود ہی فریضہ تبلیغ کی ادائیگی کو اپنا حق سمجھ کر انجام دیتے رہتے جن کی انفرادی مساعی سے بھی اشاعت اسلام میں کافی ترقی ہوئی۔ اور عرب کے ہر کونے میں نور اسلام کی شعاعیں جگمگانے لگیں۔ سترہ ہجری میں اسلام اگر ایک طرف سے عراق اور شام کی حدود پار کر چکا تھا تو دوسری جانب یمامہ و عمان تک اس کی وسعت پاؤں پھیلا چکی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایرانی امراء کے لئے سترہ ہجری میں ویر بن قیس کو حکم دیا کہ وہ ان میں تبلیغ اسلام کریں۔ چنانچہ اس کی سعی اتنی کامیاب ہوئی کہ فیروز دہلی۔ مرکب و اور وہب بن منبہ سب سب مع اپنے اعز و اقارب کے مسلمان ہو گئے۔ اور تمام مسلمانوں سے سب سے پہلے جن بزرگوں نے قرآن حفظ کیا۔ وہ یہی دو بزرگ وہب بن منبہ اور سرکنود رضی اللہ عنہما تھے۔ اسلام کی نورانیت نے بھی عجیب عجیب رنگ میں کام کیا ہے۔ بحرین کا ایک مختصر سا قافلہ تجارت کے لئے شام کو جاتا ہوا رستہ میں مدینہ منورہ ٹھہرتا ہے۔ ان میں سب باثر اور مشہور قبائل تقیم۔ بکر بن وائل اور عبدالقیس کے افراد تھے۔ موزال ذکر قبیلے کا ایک اولوالعزم فرزند مستذبن حبان تھا حضور علیہ السلام ان سب کے پاس خود تشریف لے گئے اور دعوت اسلام دی جس پر یہ سارے افراد اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور ان کے قبائل نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت علا حضرت می کو بحرین میں تبلیغ اسلام کی خدمت پر مامور فرمایا اور انکی دعوت پر منذر بن سافری بھی مسلمان ہو گئے۔ جو حکومت ایران کی طرف سے اس علاقہ کے گورنر تھے۔ اسی صوبہ میں ایک مشہور جگہ ہجر ہے۔ جہاں والئے ایران کی جانب سے ایک شخص سی بخت نامی

حکومت کرتا تھا۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام بھی دعوتِ نامہ ارسال فرمایا۔ اور وہ اس کو پڑھتے ہی شرفِ اسلام سے مشرف ہو گیا۔ یہی حال حدودِ شام میں فردہ بن عمر کا ہوا جس کو معان میں سلطانِ روم کی طرف سے گورنری کا عہدہ حاصل تھا۔ توفیقِ ربانی سے نورِ اسلام اس کے قلب میں خود بخود چمکا۔ اور تعلیماتِ اسلامیہ واقفیت پیدا کر کے یہ خود بخود مسلمان ہو گیا۔ رومیوں کو اس کے مشرف باسلام ہونے کی جب اطلاع پہنچی۔ تو سخت برہم ہوئے۔ اور اس کو واپس بلا کر پھانسی دیدی۔

مورخین نے لکھا ہے کہ جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق پھانسی پر چڑھا ہے۔ اس وقت بھی اس کی زبان پر حمدِ خدا جاری تھی۔ ایسے ہی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و دعوتِ نامے دیگر علاقہ جات میں بھی پہنچے۔ اور شام و عرب کے درمیانی آباد قبائل مشرف باسلام ہوتے چلے گئے۔ بحرانِ علاقہ جو اس وقت عیسائیت کا مرکز تھا۔ بھی اس برکت سے محروم نہ رہا۔ اور حضورِ عالیہ السلام کے دعوتِ نامے کو ٹھکرو ہاں کے گرجا کا مسیحی محافظ مذہبی ساٹھ اماموں کے مدینہ منورہ میں آئے۔ اور مسجدِ نبوی میں قیام پذیر ہوئے۔ اور وہیں انہوں نے مشرق کی جانب منہ کر کے اپنی مذہبی عبادت ادا کی اس کے بعد کچھ حضورِ علیہ السلام سے مناظرہ کیا پھر مباہلہ پر تیار ہوئے مگر حوصلہ نہ پڑا اور سالانہ خراج دیتے رہنے کی شرط پر صلح کر کے واپس ہو گئے۔ شام میں حضورِ علیہ السلام نے حضرت خالد بنی اللہ غنہ کو وہاں بھیجا جنکی تین دن کی تبلیغ سے قبیلہ بنو عارضہ جو ایک مشرک قبیلہ تھا۔ اسلام لے آیا۔ اور حضرت خالد چند یوم قیام کر کے واپس آ گئے۔

الغرض وہ قبائل عرب و شام جو مکہ والوں کے فیصلہ کا انتظار کر رہے

تھے۔ فتح مکہ و خیبر کے بعد قریش و یہود کی طاقتیں پاش پاش ہوتے دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب نہ سرکشی کام دیتی ہے اور نہ انتظار کا یا رہے لہذا سفارتوں کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ کیونکہ وہ یہ بھی جان چکے تھے کہ بہت دیر انتظار کر کے بھی اسلام اختیار کرنا ہی ہوگا ہم اسلام لائیں تو ہمارے ہی لئے بہتر ہے اور اگر نہ بھی لائیں اور ہمیں مجبور بھی نہ کیا جائے تو بھی زیر اقتدار تو آنا ہی پڑے گا۔ چنانچہ ہر گوشہ عرب کے سفارتیں آنا شروع ہو گئیں۔ چند سفارتوں کے سوا جو حضور سے معاہدہ کر کے واپس گئیں باقی سب نور ایمان سے مستفیض ہوئیں۔ جو تمیم کے قبیلے کی سفارت کا تذکرہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئی اور عربی فخر و غرور کے ساتھ دربار نبوت میں پہنچی۔ بڑے بڑے خطیب و شعراء جو دربار ایران سے انعامیہ خلعتیں حاصل کر چکے تھے اس میں شامل تھے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام سے خطابت و شاعری میں نہایت رعب و داب اور شکوہ و جلالت سے مناظرہ کیا۔ لیکن بالآخر اعتراف و غرور کے ساتھ اسلام قبول کر گئے۔

ان مختصر واقعات پر ایک ہی طائرانہ نظر و اصرار کر دیتی ہے کہ عرب کی نظرت وہ نہ تھی جس پر کوئی ترغیب و ترہیب اثر انداز ہو سکتی وہ ہر معقول بات کا جواب بھی کلام سے نہیں بلکہ تلوار سے دیتے تھے۔ اگر اسلامی تعلیم کی سادگی اور سچائی حضور علیہ السلام کی پرانوار زندگی کی کشش اور تاثیر بت قدیر نہ ہوتی۔ تو ایک قلیل مدت میں اسلام تمام عرب پر کیونکر چھایا جاتا اور بڑے بڑے فرعونوں کے سر اس کے سامنے کس طرح جھک جاتے۔ یہی وہ چیز ہے کہ مخالفین بھی پکار اٹھتے ہیں کہ اشاعت اسلام تلوار کی رہیں منت نہیں۔ والسلام

ہجرت اور اسکی حقیقت

قُلْ يٰٓعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا سَرَاتِکُمْ اَلَّذِیْنَ اٰخَسَتْۢ
فِیْ هٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ اَسْرَضُ اللّٰهُ وَاِسْعٰهُ اَلَمَّا
یُوَفِّی الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسَابٍ (سورہ زمر کوئی)

ترجمہ :- اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ
اے میرے مومن بندو تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ وہ لوگ جو
اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں۔ ان کے لئے آرام ہے۔ اور اللہ کی زمین
بہت کشادہ ہے۔ صابرین کو بیشمار اجر ملے گا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومن جو کفار کے عذاب
کو مشقت سے برداشت کریں۔ اور دوسرے ملکوں میں ہجرت کر جائیں۔
جنکی جائیں ان کے اپنے وطن میں بوجہ ہو گئی ہیں۔ تو خدا کی زمین وسیع
و کشادہ ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے لئے جیسا ب اجر ہے۔

ہجرت کی علت | انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سبب ہر زمانہ میں
یہ ہوا ہے کہ وہ خدا کی ناشناس اور پھیل ہوئی
ہوئی مخلوق کو خدا کے حضور تصور کی ایسی صحیح راہنمائی فرمائیں جس سے
خالق و مخلوق کا قطع شدہ رشتہ از سر نو قائم ہو جائے۔ یہ راہنمائی گو نہایت
پاکیزگی اخلاق اور سنجیدگی مذاق۔ رافت و رحمت اور محبت و مروت
سے ہوا کرتی۔ مگر خدا کی آواز سے نا آشنا کان اور اس کے نظارے سے
نا بینا چشمی نے اس راہنمائی کو اپنی آبائی اجدادی مذہبیت اور اپنی من گھڑت

روحانیت کے منافی خیال کر کے ہمیشہ مخالفت پر آمادہ ہوئے۔ اور
 نبی کی تعلیم کو ہر لحظہ انہوں نے اپنی ذاتی شہرت و قابلیت کے لئے مضر
 و ہلک تصور کیا۔ جس کا نتیجہ یہ رہا کہ اس دعوت حق کے جواب میں ہر طرف
 سے تلوار کی جھینکاریں سنائی دیتی رہیں۔ اور یہ قائدہ ہے کہ انسان جب
 حق و باطل۔ نور و ظلمت اور ایمان و کفر کے مجادلہ میں گھبر جائے اور حق
 کے مقابلہ میں اسکی بطالت کوئی مدلل جواب نہ پیش کر سکے۔ نور کی ضیا پاشی
 میں اسکی ظلمت بھاگتی ہوئی نظر آئے۔ اور ایمان کے سامنے اس کا کفر
 صداقت کے دلائل سے عاری ہو جائے تو پھر وہ کھسیانی بی کی طرح کھبا
 نوچنے کی صورت اختیار کیا کرتا ہے۔ اور اپنی کمزوری کے ساتھ مد مقابل
 کو خاموش کرانے کے لئے تلوار کی مدد طلب کرتا ہے۔ اور پھر ایسے ماحول
 جس میں اس کی تلوار کو روک بھی کوئی نہ سکے۔ جس میں نہ کوئی قانون ہو نہ
 ضابطہ بے آئینی کی دور دورہ جسکی لاشی اس کی بھینس کا قانون۔ خود کسی
 کے دس آدمیوں کو بھی قتل کر دیں۔ تو پرواہ نہیں۔ مگر دوسرے کی محض زبان سے
 ہی اپنی مرضی کے خلاف ایک کلمہ بھی سنیں تو گوارا نہیں۔ اور اپنے کسی ایک
 فرد کی تکسیر بھی پھوٹے تو قیامت برپا کر لیں۔ چوری ڈکیتی۔ جھوٹ۔ فریب
 قتل زنا۔ بلوہ۔ فساد۔ مار پیٹ۔ قمار بازی۔ قتل اولاد جس قوم میں جرم
 نہ ہو۔ بلکہ یہی جرائم ہی نظرت ثانیہ جگستے ہوں۔ اس کے اخلاق کا مظاہرہ
 تلوار سے نہ ہو تو اور اس کے پاس رہ ہی کیا گیا ہوتا ہے جس سے وہ دعوت
 حق پر کان دھرے۔ اور آواز نبوت کو اپنا سکے۔ کسی عدالت و آئین کا نہ ہونا
 اور چاروں طرف سے تاریکی میں گھر کر زندگی گزارنا۔ ایسے افراد کو بیہودگی
 دے رہا ہو سی پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ دل رکھنے
 کے باوجود قناعت سے دور۔ آنکھیں رکھتے ہوئے معرفت سے معذور
 اور کان رکھتے ہوئے سماعت سے مجبور ہوتے ہیں۔

یہی حالت اس وقت بھی نظر آتی ہے۔ جب سرکارِ انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں۔ اور تمام عرب ایک جہالت کہہ جاتا ہے۔ تمام انسانوں پر ایک بے راہروی اور بے آئینی کی تاریکی مسلط ہے نہ کوئی عدالت ہے نہ قانون۔ نہ کوئی اصول ہے نہ آئین۔ جرائم و ذنبا تم ان کے جزو طبیعت بن گئے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک دنیا میں گناہ کی حیثیت ہی کوئی نہیں اور ایک عرب پر سی کیا موقوف تھا۔ ایران و روم اور ہندوستان کی بھی رجمہذب و متمدن سلطنتیں کہلاتی تھیں یہی حالت تھی کہ نہ کوئی ضابطہ تھا نہ قانون۔ فرمانرواؤں اور امیروں کی زبان ہی تعزیرات ہند کا کام کرتی تھی۔

روم میں ضروری آئین سازی و جہودیت کی مشق کی گئی لیکن برائے نام جو آج وضع ہوا وہ کل منسوخ ہو گیا۔ امراء و رؤساء کی جماعت ہر زمانہ میں باقتدار رہی۔ اور اس نے کبھی بھی عام انسانی حقوق کے احترام کو ضروری نہ سمجھا۔ عورتوں۔ غلاموں اور زیر دستوں پر نہ صرف قہر کی بجلیاں ہی گرتی رہیں۔ بلکہ ان کا قتل۔ انکی فروخت۔ ان پر ظلم۔ کبھی کوئی گناہ ہی نہیں خیال کیا گیا۔ مزارعین۔ صناعتوں اور مزدوروں کے لئے قطعاً کوئی اصول نہ تھا۔ ان کے مالک و آقا اور ان کے گھاؤں کے متمول لوگ ہی انکے بادشاہ تھے۔ جہاں بیڑنی تمام مالک ہیں انسانیت اس بچا۔ گی میں مبتلا تھی وہاں ہندوستان کے اچھوتوں کی جان بھی برہمنوں کے ہاتھوں غیر انسانی سلوک سے فرج ہو رہی تھی۔ عرب میں اسی بے آئینی و بے ضابطگی اور رعونت و خود پندگی کا اثر خود حضور علیہ السلام کی ذات گرامی تک بھی پہنچنے سے نہ بڑکا۔ اور اسی بیہودہ روش کے ماتحت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی قہر کی بجلیاں گرائی گئیں۔ اور آپ کو بھی قضا بانہ مظالم اور جلا دانہ سفاکی

و شقاوت کا مدف بنایا گیا۔ ہر قسم کی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اور ہر فرد کے
 کے مظالم رد رکھے گئے۔ کوڑے کرکٹ پھینکے گئے۔ سلاہ میں کانٹے بچائے
 گئے۔ پتھر مارے گئے۔ اور سب دہشتم کیا گیا۔ مذاق اڑائے اور آوازوں
 کے، نونڈوں سے کلوخ انداز میں کرائی گئی۔ اور دیوانہ مشہور کیا گیا۔ لنگو
 اور گستاخوں کی پارٹیاں ہر وقت تاک میں رہتیں۔ اور بسا اوقات
 گھر سے نکلنا دیکھ کر دیتیں۔ ہر شخص خون کا پیاسا ہو کر آپکی قتل کے
 منصوبے سوچ رہا تھا۔ بلکہ حضور کے علاوہ عام فرزند ان توحید پر بھی
 اس قدر عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا کہ ہر ابن جہل جان کالا گونا ہوا تھا۔
 ایسی حالت میں جب مظالم و شدائد کا سیلاب سر سے گزرنے لگا
 حق کی پرامن آواز تینوں کی تھنکاروں میں ملا کر فنا کرنے کا فیصلہ ہو گیا
 اور صورت حالات نے انتہائی طور پر نازک صورت اختیار کر لی تو حافظ
 اسلام نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم بھیج دیا
 اور فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو کہ وہ ان
 لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ جو اللہ کریم کے نعم و نعم کی امید نہیں رکھتے
 فرمائی کہ تم اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں نیکی کرتے
 ہیں۔ ان کے لئے سکھ ہے۔ اور اللہ کی زمین کشادہ ہے اور صبر کرنے
 والوں کو بیشمار اجر دیا جائیگا۔ گویا مومنین کفار کی اذیتوں کو صبر سے
 برداشت کرتے ہوئے ہجرت کر جائیں۔

یہ حکم پہنچتے ہی حضور نے تنہا اسی فرزند ان توحید کی ہجرت کا حکم فرمایا
 جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ محترمہ اور حضور بنی کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی شامل تھیں۔ لیکن خود حضور اقدس جو
 ان ستمگارانِ کابہ کے حقیقی مدف تھے۔ اپنے لئے ہجرت کے متعلق
 حکم خدا کے سوا بھی منتظر تھے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ بقول معاندین اگر

خدا نخواستہ جان بچانے کے لئے کفار سے فرار مقصود ہوتا۔ تو دیگر مہاجرین اسلام سے پہلے خود حضور ہجرت کر کے اپنی جان بچاتے۔ مگر یہ نہیں ہوا۔ بلکہ تراستی فرزانہ ان اسلام کو ہجرت کے لئے حکم سنانے اور بھیج دینے کے باوجود بھی حضور خود مکہ میں قیام پذیر رہے۔ تاکہ مشیت ایزدی کے حکم ثانی کی تعمیل کی جائے۔ تبلیغ و جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا نبوت کا شیوہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر نبی اللہ ہی راہ فرار اختیار کر لے تو وہ تبلیغی مشکلات کی برداشت کا سبق کیونکر دے سکتا ہے۔ پہلا جو دنیا میں قوانین الہی کے نفوذ اور آئین الہی کے ماتحت نہ چلنے والی دنیا کو زیر و زبر کر نیکی کے تشریف لائے۔ وہ جان بچانے اور بھاگنے کے لئے ہی آیا کرتا ہے۔ اس کی ہستی تو وہ ہوتی ہے۔ جس کی ذات۔ صفات۔ کلام دین دنیاء۔ ہر شے کا محافظ اس کا بعوث فرمانے والا ہوتا ہے واللہ یعصمک من الناس کی ہزاروں تسلیاں اور اقالہ لحاظظون کی ہیشمار طمانینیں ہر لحظہ اسپر سایہ انگن رہتی ہیں۔ وہ چلتا ہے۔ تو رب العزت کے حاکمے میں اور بولتا ہے۔ تو اس کے بتائے سے۔ اس کی حرکات و سکنات۔ اس کا قیام و سفر۔ اس کا جہاد و آباد۔ اس کی سکونت و ہجرت سب کچھ خدا کا ہوتا ہے۔ اس کے قلب اطہر میں اسرار اور اس کے سینہ منور کے انوار۔ اس کے رخ افروز کی تابانی اور اس کی حیات جاودانی۔ سب کچھ اسی کا ہوتا ہے۔ یہی توجہ ہے۔ کہ مولا کریم نے اس کی گفتگو کو اپنی گفتگو اور اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور اس کی ذات کو اپنی رحمت فرما کر اس کے وجود مقدس کو سرتاپا برہان اور اس کا بال بال اپنی خدائی کا نشان بتایا ہے۔ لاتعداد خبیثہ حفاظتی اسباب اور ہیشمار ملائکہ مرتاب اس کی جلو میں چلتے ہیں۔ وہ میدان جنگ میں بھی اپنے خدا کی حفاظت پر اتنا ہی مطمئن ہوتا ہے جتنا گھری پادریواری میں۔ وہ میدان بدر کو بھی

اسی مسرت سے دیکھتا ہے جس سے غار حرا کو وہ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے بھی ویسی ہی طمانیت قلب رکھتا ہے جیسی مدینے پہنچ کر یہی سبب ہے کہ ہجرت ایک مظلوم امت کو اسکے مستقبل کی تسکین کا شوق ہے نہ کہ بنی اللہ کے خوف و ہراس کا نقشہ بنی تو صدائے حق کی وہ لاجنب چٹان ہوتا ہے جس کو باطل ہلا نہیں سکتا۔ اور جس میں زمین و آسمان کو تہ و بالا کرنے کی قوت اور اس جہان آب و گل کو درہم برہم کرنے کی مکمل طاقت و وسعت ہوتی ہے۔

ہجرت کا حکم | پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان قوائے و تصرفات کے بآد وجود بنی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم کیوں ہوا۔ اس کا جواب کسی گذشتہ بحث میں گزر چکا ہے کہ بنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل خدا کا قول و فعل ہوتا ہے۔ اور وہ دنیا میں اپنی نجات کے لئے مبعوث نہیں فرمایا جاتا بلکہ اہل دنیا کو نجات کے طریق سمجھانے کے لئے آتا ہے۔ اس کا تمام عمل اس کی اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا۔ بلکہ دنیا کو اپنے مالک الملک کے وضع کردہ قالب میں ڈھالتے کے لئے مبعوث فرمایا جاتا ہے۔ اگر وہ پانی ہے۔ تو خود بخود اس قالب میں ڈھل جائیگی اور اگر لوہا ہے تو اسے یہ اپنے جلال کی آتش سوزاں میں ایسا پکھلا دیا کہ وہ سیال ہو کر اس کے قالب میں ڈھل جائے۔ چونکہ بنی اللہ دنیا میں قانون الہی کا نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لئے اگر شریف النفس اور سلیم الفطرت انسان اس کو نرمی اور محبت سے مان لیں۔ تو اس سے بڑھ کر ہر بان کوئی نہ ہو گا۔ اور اگر سرکش اور ضدی انسان اس قانون سے بغاوت کرنے پر تیل جائیں۔ تو پھر اس جیسا کوئی دوسرا سخت گیر بھی نہیں ہو سکتا۔ تا رہ شاہد ہے کہ بنی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عفو و کرم کا نمونہ اپنی جیات مقدمہ میں پیش فرمایا ہے۔ اس کی نظیر دنیا کے کسی

بڑے سے بڑے مدعی امن و صلح کے ہاں نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جب قوت و طاقت کی ضرورت پڑی تو کم و بیش مشر جنگوں میں پھنس پھنس شمشیر بکفت شریک ہوئے یا ان تہ و سیوں کی جماعت کو روٹا فرمایا جو دنیا میں انسانیت کی معراج کبریٰ کے منظر اقم تھی۔ اس کا حکم اطاعت الہی کے باب میں اپنے پرانے کیلئے یکساں ہوتا ہے۔ نہ وہ غیر یہ ظلم روا رکھے اور نہ اپنوں کو رعایتیں دے۔ کیا تاریخ دان حضرت کو معلوم نہیں کہ کچھ لوگ جو اسلام کا اقرار کر چکے تھے، اور کفار قریش کے خوف سے علانیہ اظہار نہ کرتے تھے، جب انہیں بہت ہی تنگ ہونا پڑا تو حکم ہوا کہ جو مسلمان غیر اسلامی ماحول کو بشرط استطاعت نہ بد لے یا فقدان استطاعت کی صورت میں وہاں سے ہجرت نہ کر جائے۔ یعنی اپنی متاع ایمانی کی حفاظت کے لئے وطن و دیگر محبوبات و وطنیہ کو قربان نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور یہی حکم ہجرت کی ملت تھی، جس نے ہر کمزور مسلمان پر رحمت و رحمت اور امن و سلامتی کے بیشمار دروازے کھول دئے تھے۔ یہاں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج اور ایمان باللہ کی حفاظت کے لئے اگر فضا تنگ پائے تو وطنیت پرستی کے تہانہ سے باہر ہو جائے کیونکہ ایک توحید پرست اور اسلام پسند انسان کے لئے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وطن کا راکھ الاپنا بالکل عبیدانہ فہمید چیز ہے۔

واقعہ ہجرت | یہ واقعہ وہ ہے جو تمام اسلامی دنیا یا تاریخ اسلام کا بنیادی پتھر ہے جس کی یاد ہر سال کے اختتام و

آغاز میں مٹتی ہے۔ یہ دنیا کی تمام قومی یادگاروں کی طرح قوت کی کامنٹیو کی یادگار نہیں، بلکہ کمزوری کی تختہ دہلیز کی یادگار ہے۔ یہ طاقت اور حکومت کی یادگار نہیں بلکہ محکومی و بیچارگی کی یادگار ہے۔ یہ اسباب

دوساتل کی فراوانیوں کی یادگار نہیں بلکہ بے سرو سامانیوں میں کامیابیوں کی یادگار ہے۔ یہ فتح مکہ کی یادگار نہیں جسے دس ہزار تلواروں نے فتح کیا تھا۔ بلکہ یہ فتح مدینہ کی یادگار ہے جس کو ایک آوارہ غربت اور بے سرو سامان ہستی کی روح (ہجرت) نے فتح کیا۔ مگر افسوس کہ مسلمان بدر کی جنگی فتح اور مکہ کے مسلح فاتحانہ داخلہ کو تو مد نظر رکھتا ہے۔ مگر اس نے مدینہ کی غیر مسلح درویشانہ فتح کو فراموش کر دیا ہے۔ حالانکہ تاریخ اسلام میں مذکورہ ساری فتحیں یاں اسی ایک اولیں فتح کی برگ و شاخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ظاہری فتحیوں کے اعلان کا وقت آیا۔ تو اس وقت سب سے پہلے اسی معنوی فتحی کی یاد لوگوں کو دلائی گئی۔ ثانی اثنتین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فانزل اللہ سکینۃ علیہ وایدہ یجنود لہم تروہا وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا واللہ عزیز حکیم ۵

کیونکہ واقعہ ہجرت ایک ہی واقعہ نہ تھا۔ بلکہ بیشمار اعمال و وقائع کا مجموعہ تھا۔

اسلام کے ظہور کی تاریخ دراصل دو بڑے اور اصولی عہدوں میں منقسم ہے۔ ایک عہد مکہ معظمہ کی زندگی اور اعمال کا ہے۔ دوسرا مدینہ منورہ کے قیام و اعمال کا۔ پہلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اسکی ابتدا غار حرا کے اعتکاف سے اور انتہا غار ثور کے انسداد پر ہوتی ہے۔ دوسرا ہجرت سے شروع ہو کر حجة الوداع پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدا مدینہ کی فتح سے ہوئی اور تکمیل مکہ کی فتح پر۔

دنیا کی نظروں میں اسلام کے ظہور و اقبال کا اصلی دور دوسرا دور تھا۔ کیونکہ اسی دور میں اسلام کی پہلی عزت ختم ہوئی۔ اور ظاہری طاقت

وحشمت کا سرو سامان شروع ہوا۔ بدر کی جنگی فتح ہتھیاروں کی پہلی فتح تھی۔ مکہ کی فتح عرب کی فتح کا اعلان عام تھا۔ لیکن خود اسلام کی نظر میں اس کی زندگی کا اصلی دور دوسرا نہیں پہلا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ اسکی ساری قوتوں کی بنیادیں دوسرے میں نہیں پہلے دور میں استوار ہوئی ہیں بلاشبہ بدر کے ہتھیاروں نے اپنی غیر مستحضر طاقت کا دنیا میں اعلان کر دیا لیکن جو ہاتھ ان ہتھیاروں کے قبضوں پر جمے تھے۔ ان کی طاقتیں کس میدان میں تیار ہوئی تھیں بلاشبہ مکہ کی فتح عرب کی فیصلہ کن فتح تھی لیکن اگر مدینہ کی فتح ظہور میں نہ آتی تو مکہ کی فتح کی راہ کیونکر کھلتی۔ یہ سچ ہے کہ مکہ ہتھیاروں سے فتح ہوا۔ لیکن مدینہ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ہجرت اور اس کے دور کے اعمال سے فتح ہوا تھا۔ پس دوسرے دور میں جسم کتنا ہی طاقتور ہو گیا ہو لیکن اس کی روح پہلے ہی دور ڈھونڈنی پڑے۔

پہلا دور ختم تھا دوسرا اس کے برگ و بار تھے۔ پہلا دور بنیاد تھی دوسرا ستون و محراب تھا۔ پہلا نشوونما کا عہد تھا دوسرا ظہور و انفاجاء کا پہلا معنی و حقیقت تھا۔ دوسرا صورت و انظار۔ پہلا روح تھا دوسرا جسم۔ پہلے نے پیدا کیا۔ درست کیا۔ اور مستعد کر دیا۔ دوسرے نے قدم اٹھایا۔ آگے بڑھا اور فتح و تسخیر کا اعلان کر دیا۔ دوسرے کا ظہور کتنا ہی شاندار ہو۔ لیکن اولیں بنیاد و استعداد کی عظمت پہلے ہی کو حاصل ہوتی ہے۔

سنہ ہجری کی ابتداء | قومی زندگی کی بنیادی مقومات میں سے ایک نہایت اہم چیز سنہ اور

تاریخ ہے جو قوم اپنا قومی سنہ نہیں رکھتی۔ وہ گویا اپنی بنیاد کی ایک اینٹ نہیں رکھتی۔ قوم کا سنہ اس کی پیدائش اور ظہور کی تاریخ ہوتا

ہے۔ یہ اس کی قومی زندگی کی روایات قائم رکھتا ہے۔ اور صفحہ عالم پر اس کے اقبال و عروج کا عنوان ثبت کر دیتا ہے۔ گویا یہ قومی زندگی کے ظہور و عروج کی ایک جاری و قائم یادگار ہے۔ ہر طرح کی یادگاریں مٹ جاسکتی ہیں۔ لیکن یہ نہیں مٹ سکتی۔ کیونکہ سورج کے طلوع و غروب اور چاند کی غیر متغیر گردش سے اس کا دامن بندھ جاتا ہے۔ اور دنیا کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عمر بھی بڑھتی رہتی ہے۔ آج آگسٹس اور بکرمہ جیت۔ جلال الدین ملک شاہ۔ اور اکبر اعظم کے نام ان کے سینے کے ذریعہ سے زندہ ہیں۔ اور ہمارا حافظہ ان سے گردن نہیں موڑ سکتا۔ نیز یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کے ظہور سے قبل دنیا کی متمدن اقوام میں متعدد دسندہ جاری تھے۔ ان میں سے زیادہ مشہور یہودی وومی اور ایرانی سنیں تھے۔ عرب جاہلیت کی اندرونی زندگی اس قدر متمدن نہیں تھی۔ کہ حساب و کتاب کی کسی وسیع پیمانہ پر ضرورت ہوتی۔ اوقات و مواسم کی حفاظت اور یادداشت کے لئے ملک کا کوئی مشہور واقعہ لپیٹتے اور اسی سے وقت کا اندازہ لگاتے۔ منجملہ سنیں جاہلیت کے ایک عام الغبل تھا۔ یعنی شاہ حبش کے حجاز پر حملہ آور ایک واقعہ عرب حساب و کتاب میں بطور سن کے مشتمل رہا۔ ظہور اسلام کے بعد یہ اہمیت خود عہد اسلام کے واقعات نے لے لی۔ اور صحابہ کرام کا قاعدہ ہو گیا۔ کہ عہد اسلامی کے واقعات میں سے کوئی ایک اہم واقعہ لے لیتے۔ اور اسی سے حساب لگاتے۔ ہجرت مدینہ کے بعد ہی سورہ حج کی وہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں قتال کی اجازت دی گئی تھی۔

اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علیٰ نصرہم

لقد ہیں۔ اس لئے کچھ دنوں تک یہی واقعہ بطور ایک سنہ کے کام دیتا رہا۔ لوگ اسکو سنہ اذن سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ اور یہ تعبیر وقت

کے ایک خاص عدد کی طرح یاداشت میں کام دیا کرتی۔ اسی طرح سورہ برآۃ کے نزول کے بعد سنہ ہجرت کا بھی بول چال میں رواج رہا۔ عہد نبوی علیہ السلام کا آخری سنہ سنۃ الوداع تھا۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج شریف کا واقعہ جو محبت الوداع کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اور ہجرت کے دسویں سال پیش آیا تھا۔ اور بعض روایات سے تو اسی قسم کے بیشتر سنوں کا پتہ چلتا ہے مثلاً سنۃ النہض سنۃ التوفۃ سنۃ الزلزال سنۃ الاستیسا علامہ بیرونی نے آٹھ بار باقیہ میں اسی طرح کے دس سنوں کا اور بھی ذکر لیا ہے۔

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ عرصہ تک یہی حالت جاری رہی۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عہد شروع ہوا تو ممالک مفتوحہ کی وسعت اور وفات حکومت کے قیام سے حساب و کتاب کے معاملات زیادہ وسیع ہوئے اور ضرورت پیش آئی کہ سرکاری طور پر کوئی ایک سنہ قرار دے لیا جانا چاہئے۔ چنانچہ اس مسئلہ پر غور کیا گیا۔ تو سنہ ہجری عمل میں لائے جانے کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت تک واقعہ ہجرت پر سولہ برس گزر چکے تھے۔

احساس ضرورت اور مشورہ صحابہ | سنہ ہجری کا تقرر کیونکر

صحابہ کرم اور حضرت عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذہن اس طرف گیا کہ اسلامی سنہ کی ابتدا واقعہ ہجرت سے کی جائے۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک ضروری اور نتیجہ خیز مبحث ہے۔ اور اس بارے میں متعدد روایتیں منقول ہیں جن میں سے سب سے زیادہ مشہور روایت میمون بن مہران کی ہے جو تمام مؤرخین نے نقل کیا ہے۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک کاغذ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا جس میں شعبان

کا مہینہ درج تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کہ اس منہج شعبان سے کونسا شعبان مراد ہے۔ اس سال کا یا آئندہ سال کا۔ پھر آپ سربراہ اور وہ صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ اور کہا کہ اب حکومت اسلامی کے مالی وسائل بہت زیادہ وسیع ہو گئے ہیں۔ اور جو کچھ ہم تقسیم کرتے ہیں وہ ایک ہی وقت میں ختم نہیں ہو جاتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ حساب کتاب کے لئے کوئی ایسا طریق اختیار کیا جائے کہ اوقات ٹھیک طور پر منضبط ہو سکیں۔ اسپر مہبت سے حاضرین دربار نے کہا کہ اس معاملہ میں ایرانیوں سے مشورہ کرنا چاہئے۔ کہ ان کے ہاں اس کے طریقے کیا تھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے ہرمزان کو بلایا۔ اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ ہرمزان نے جواب میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں ایک حساب موجود ہے جس کو ماہ روز کہتے ہیں اسی ماہ روز کو عربی میں مورخ بتایا جائے۔ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلامی حکومت کی تاریخ کیلئے جو سنہ اختیار کیا جائے۔ اس کی ابتدا کب سے ہو چنانچہ اس پر متفقہ طور سے فیصلہ ہو گیا۔ کہ ہجرت کے برس سے کی جائے۔ چنانچہ حساب و کتاب اور دفتری کاروبار کے لئے سنہ ہجری قرار پائی۔ واز تاریخ بکیر ذہبی و تاریخ مصر مقرر ہوئی)

ایک دوسری روایت ابن حبان نے قرہ بن خالد سے بھی نقل کی ہے جس میں ایک دوسرے واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے پاس یمن سے ایک عامل آیا۔ اس نے عرض کیا کہ لکھنے پڑھنے میں آپ لوگ تاریخ نہیں لکھتے۔ کہ فلاں بات فلاں سنہ میں اور اس سنہ کے فلاں مہینے میں ہوئی۔ اسپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور لوگوں کو بھی اس کا خیال ہوا۔ اور اس کے متعلق ضروری ضروری امور پر غور کیا جانے لگا۔ پہلے سب نے ارادہ کیا کہ سنہ کا حساب حضور پر نور شافع یوم مشورہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت سے

شروع کریں۔ پھر خیال ہوا کہ آپ کی وفات سے شروع کیا جائے لیکن آخر میں یہ رائے قرار پائی کہ اسلامی سنہ کا تقرر ہجرت سے ہو۔ ان روایات کی مزید تشریح امام شعبی کے بیانات و روایات سے ہوتی ہے۔ جو محب طبری نے نقل کئے ہیں۔ یعنی ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ کی جانب سے ہمارے نام خطوط آتے ہیں مگر ان پر کوئی تاریخ درج نہیں ہوتی۔ اور یہ وقت وہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت کے مختلف دفاتر قائم کر دیئے تھے۔ اور خراج کے اصول و قواعد طے پا گئے تھے۔ اس لئے محسوس ہو رہا تھا کہ ضبط اوقاف کے لئے ایک خاص تاریخ قرار پا جائے۔ پرانی تاریخیں موجود تھیں۔ لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں اختیار کیا جائے۔ اب جو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ تو وہ لکھا ان کی مزید توجہ کا باعث بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس مجلس شورائی میں سب کی رائے یہی قرار پائی کہ ہجرت کا واقعہ بنیاد ٹھیرا کر سنہ ہجری کی ابتدا کی جائے اور اختیار کرنے میں یہی پسندیدہ بھی ہے (ریاض النضرۃ) ابو ہلال عسکری نے الاوائل میں اور مقریزی نے تاریخ میں حضرت سعید بن المسیب کے نقل کیا ہے کہ واقعہ ہجرت سے سنہ شروع کرنے کی رائے حضرت علی علیہ السلام نے دی تھی۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کس دن سے تاریخ کا حساب شروع کیا جائے تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا۔ اس دن سے جس دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔

یعقوبی نے بھی اسے بوجہ ان امور کے قرار دیا ہے۔ جو حضرت علی علیہ السلام کی رائے سے انجام پائے۔ چنانچہ سلسلہ کے واقعات میں

لکھتا ہے۔ کہ اسی زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ ضبط کتابت کے لئے ایک تاریخ قرار دے دی جائے۔ پہلے ان کو خیال ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شروع کریں۔ پھر خیال کیا۔ کہ آپ کی بعثت کے واقعہ سے ابتدا کی جائے لیکن حضرت علی علیہ السلام نے رائے دی کہ واقعہ ہجرت سے کرنا چاہئے۔

قومی سنہ کی ضرورت کا کیوں حساس ہوا یہاں دو باتیں نہایت غور طلب

ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ نے قومی سنہ کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا، دوسرے یہ کہ اس کی ابتدا واقعہ ہجرت سے کیوں قرار پائی چنانچہ اس کا جواب شعبی کی روایت سے ملتا ہے۔ کہ حضرت عمر غنیمت مار سخی کے تعین و تقریر کی ضرورت تو محسوس فرما رہے تھے لیکن یہ پسند نہیں فرماتے تھے کہ دوسری اقوام کی تاریخ اختیار کریں۔ پہلی سوانح میں جس ہرمزان کو بلائے اور مشورہ کرنے کا ذکر ہے۔ یہ ہرمزان خورستان کا بادشاہ تھا۔ اور حلقہ بگوش اسلام ہو کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گیا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجالس شوریٰ میں اس کا ذکر بار بار اور کثرت سے آتا ہے۔ (بلاذری و طبری وغیرہما)

بیرونی لکھتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے مشورہ کیا تو اس نے نہ صرف ایرانیوں کا طریقہ ہی عرض کیا۔ بلکہ رومیوں کے طریقہ کی بھی تشریح کی تھی۔ اس وقت ایرانیوں کا مروجہ اور آخری سنہ یزدگرد کا سنہ تھا۔ اور رومیوں کا مشہور سنہ سکندریہ کی پیدائش سے شروع ہوتا تھا۔ یہ معلوم کر کے بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ انہی دنوں میں سے (ایرانیوں و رومیوں) کے کسی ایک کو اختیار کر لیا جائے۔ لیکن خود حضرت عمرؓ و باقی مسلمانوں کی اکثریت اس کے خلاف رہی۔ اور متفق نہ ہوئے۔ اس سے معلوم

ہوا کہ ایرانیوں اور رومیوں کے سینین مجمع اصحابہ کرام میں زیر بحث ضرور رہے ہیں۔ اور بعضوں نے ان کے اختیار کر لینے کا مشورہ بھی دیا۔ لیکن عام رجحان اس طرف تھا کہ نیا سہ مقرر کرنا چاہئے۔

مسئلہ ہجرت تزکیہ نفس کی اساس ہے | اسلام کی تربیت اور بائی اسلام علیہ السلام

کی پرورش نے صحابہ کرام کے دل و دماغ میں قومی شرف و خود داری کی وہ روح پھونک دی تھی۔ جو کسی میدان میں بھی اختیار کے طریق کار کو اپنانا گناہ سمجھتی تھی۔ اس کا ایک ہی سے لگاؤ اور ایک ہی سے جوڑ ہر طرف سے منہ کو موڑے ہوئے تھا۔ اور وہ ہر شے کو اس ایک آئینہ انوار الہی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ قومی زندگی کی بنیادیں جن اینٹوں پر استوار ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ایک اینٹ کے لئے من کل الوجہ اس کے اندر لگاؤ اور تیز موج تھی۔ اگرچہ وہ لفظوں اور تعبیروں میں انہیں بیان نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے جب سنا و ستارہ کی ضرورت کا احساس فرمایا۔ تو اگرچہ مستمد اقوام کے سینین ان کے سامنے رائج اور مستعمل تھے۔ لیکن ان کے نور نبوت میں ہلکی ہوئی طبیعت انکی جانب مائل نہ ہو سکی۔ اس لئے کہ ایسا کرنا انکے لئے نہ صرف قومی شرف و خود داری کے خلاف تھا۔ بلکہ قومی زندگی کی بنیادی اینٹوں میں سے ایک اینٹ کو دینے کے مرادف بھی تھا۔

اغرض حقیقت پر نظر ڈالئے تو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی تعلیم و تربیت نے مسلمانوں کے دماغوں کو جس سانچے میں ڈھال دیا تھا وہ ایسا سانچا تھا جس میں کوئی دوسرے درجے کا خیال ڈھل ہی نہیں سکتا تھا۔ اور وہ سانچا صرف اول درجہ کے خیالات کے لئے ہی تھا۔ بہت ممکن ہے کہ دنیا کے تمدنی علوم و فنون کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی بات علمی طریقوں اور مصطلح لفظوں میں نہ ادا کر سکتے ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات وہ ایک

کرائے۔ ان کے حساب کی مصطلحات و اشارات سے بھی انکار نہیں کیا۔ لیکن ان کا سنہ اور تاریخ لینے پر آمادہ نہ ہو سکے۔ کیونکہ یہ قومی زندگی کی بنیادی اینٹوں میں سے ایک اینٹ تھی جس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی ہی ہو اور اپنے ہی ہاتھ سے رکھی جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور اسلام نے جو ذہنیت انکی پیدا کر دی تھی۔ اُسے ایسا ہی کر لیا ہے تھا۔

اب رہی یہ بات کہ قومی سنہ کا تقرر تو بہترین فیصلہ کا حامل ہو گیا کہ سنہ اور تاریخ اپنے ہی ہوں۔ مگر سوال یہ باقی رہ جاتا ہے۔ کہ سنہ کی ابتدا قرار دینے میں جس قدر بھی سامنے کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب کو چھوڑ کر ہجرت نبوی علیہ السلام کا واقعہ جو آغاز اسلام کی بصر و سامانیوں اور کمزوریوں کی یاد تازہ کرتا تھا۔ کیوں اختیار کیا گیا۔ اور اسکی علت کیا تھی؟

واقعہ ہجرت کا اختصاص | مسلمانوں کا قومی سنہ قرار دینے کے لئے قدرتی طور پر جو دوسری چیزیں

سامنے کی تھیں۔ وہ اسلام کا ظہور تھا۔ داعی اسلام کی پیدائش تھی نزول وحی کی ابتدا تھی بدر کی تاریخی فتح تھی۔ مکہ کا فتح مند داخلہ تھا۔ حجۃ الوداع کا بے پناہ اجتماع تھا۔ جو اسلام کی ظاہری اور معنوی تکمیل و فتح کا آخری اعلان تھا۔ لیکن ان تمام واقعات میں سے کوئی ایک واقعہ بھی سنہ کی تخصیص میں اختیار نہیں کیا گیا۔ ہجرت مدینہ کی جانب نظر میں گئیں۔ چونکہ تو کسی پیدائش کا جشن ہے۔ نہ کسی شوق کا ظہور نہ کسی جنگ کی فتح ہے نہ کسی غلبہ کا شادیاں نہ۔ بلکہ اس زمانہ کی یا قمانہ کرتا ہے۔ جبکہ داعی اسلام کے لئے اپنے وطن میں پر امن زندگی بسر کرنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ اور بچاؤ کی و مظلومیت کی یہ حد تھی۔ کہ اپنا وطن۔ اپنا گھر۔ اپنے خویش و اقارب چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک رفیق غمگسار و یار غار کے ساتھ رات کی تاریکی میں

راہ پیار دشتِ غربت ہوا تھا۔

قومی سندھ داخل قوم کی پیدائش اور عروج و اقبال کی تاریخ ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے قومیں اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ اہم اور بنیادی لمحہ یاد رکھنا چاہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جس قدر سندھ رائج ہوئے سب کی بنیاد۔ بانیان حکومت و مذہب کی پیدائش۔ بادشاہوں کی تخت نشینی انبیاء کی بعثت۔ ملکوں کی فتح و تسخیر کے انقلاب و انتقال۔ اور حوادثِ عظیمہ ارضیہ سے ہوئی۔ مگر یہاں کی بات ہی تمنا لی تھی جو اہل جہان کی تمام قومی یادگاروں کے خلاف نظر آتی ہے۔ دنیا کی تمام قومیں فتح و اقبال سے اپنی تاریخ شروع کرتی ہیں۔ مگر انہوں نے اپنی انتہائی بیجا سگی نمائندگی سے شروع کی۔ دنیا کی قوموں کا فیصلہ یہ ہوتا ہے۔ کہ اپنے ظہور کی سب سے بڑی فتح یاد رکھیں۔ مگر انہوں نے اپنے ظہور کی سب سے بڑی بے سرو سامانی یاد رکھی۔ دنیا والوں نے اپنی تاریخ کی ابتدا اس وقت سے کی جبکہ ان میں کوئی بڑا انسان پیدا ہوا۔ مگر انہوں نے اس وقت سے کی جب بڑے انسان کی نہیں بلکہ بڑے عمل کی پیدائش ہوئی۔ دنیا معنی سے زیادہ لفظ کی اور روح سے زیادہ جسم کی پرستار ہوتی ہے۔ مگر یہاں تخم کی جستجو تھی پھل کی نہ تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پیدائش و بعثت کے واقعاتِ عظیمہ ترک کر کے واقعہ ہجرت کا انتخاب کیا گو انکی نظر میں بھی پیدائش اور ظہورِ جن و کامرانی۔ اور فتح و اقبال کی بلندیاں تھیں اور وہ ناکامی و نامرادی کے دلدادہ نہ تھے۔ مگر وہ فتح و اقبال کی صورت اور برگ بار کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ حقیقت و اساس پر نظر رکھتے تھے ان پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ اسلام کی پیدائش و ظہور اور فتح و اقبال کی اصلی بنیاد ان واقعات میں نہیں ہے جو بظاہر نظر آتے ہیں بلکہ ہجرت مدینہ اور اسکے اعمال و حقائق میں ہے۔ اس لئے جدہ ہمت دنیا کی نگاہیں پیدائش و بعثت سے ہٹ کر فتح مکہ کو دیتی تھیں۔ وہ انکی نظروں میں ہجرت مدینہ کو حاصل تھی یہی وجہ ہوئی

کہ سنہ اسلامی کی ابتدا کرنے میں انہوں نے منارہ محراب کی بلندیوں کو مد نظر نہیں رکھا۔ بلکہ زمین کی بنیادوں کو دل و دماغ میں جگہ دی۔ اور سنہ اسلامی کی ابتداء واقعہ ہجرت سے کی گئی۔ کیونکہ ہجرت ہی تکمیل کار کا اعلان تھی۔

پس جو یہ سوال سامنے آیا۔ کہ اسلامی سنہ کی ابتدا کس واقعہ سے کی جائے۔ تو انہیں ایک ایسے واقعہ کی جستجو ہوئی۔ جو امت کے قیام اقبال کا اصلی سرچشمہ ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ یقیناً سب سے بڑا واقعہ تھا۔ لیکن اس کے تذکار میں شخصیت سامنے آتی تھی۔ اور شخصیت کا عمل نہیں سامنے آتا تھا۔ بعثت کا واقعہ بھی سب سے بڑا واقعہ تھا۔ لیکن وہ معاملہ کی ابتدا تھی انتہا و تکمیل نہ تھی۔ بدر کی جنگ اور مکہ کی فتح عظیم کے واقعات تھے لیکن وہ اسلام کی فتح و اقبال کی بنیاد نہ تھے بلکہ کسی دوسری بنیاد کے نتائج و ثمرات تھے۔ یہ تمام واقعات صحابہ کرام کے سامنے آئے لیکن ان میں سے کسی پر بھی طبیعتیں مطمئن نہ ہو سکیں۔ بالآخر حیب ہجرت کا واقعہ سامنے آیا تو سب کے دلوں نے قبول کر لیا۔ کیونکہ انہیں یاد آ گیا کہ اسلام کے ظہور و خروج کا مبداء حقیقی اسی واقعہ میں پوشیدہ ہے۔ اور یہی واقعہ اسلامی تاریخ کا مبداء بننا چاہئے۔

نحویل قبلہ

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ طرپ ۲-۳

ترجمہ: - تمہیق پہنے تیرے روئے اور کو آسمانوں میں پھرا لیا پس البتہ ہم تجھ کو اس قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جس کی طرف تو رخصی ہے۔ پس اب مسجد حرام کی جانب اپنا منہ پھیر لے۔ پس پھیرا کرو وہاں کو اسی کی طرف جہاں کہیں تم ہوا کرو۔ اور وہ لوگ جن کو کتاب ملی ہے البتہ جانتے ہیں۔ ان کے سب کی طرف سے وہی ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے جو وہ کرتے ہیں بے خبر نہیں ہے۔

قبلہ مکرمہ کی فطری ضرورت | کسی نہ کسی مافوق الانسان ہستی

مطلق ماننا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ ایک جاہل سے جاہل اور وحشی سے وحشی کے ہاتھ بھی (جس نے کبھی خدا کا نام تک نہ سنا ہو) تکلیف و مصیبت میں بالکل غیر اختیاری طور پر استمداد کے لئے کسی ایسی ہستی کی طرف ضرور اٹھ جاتے ہیں۔ جسے وہ ہر لمحے پرستاد و اپنی مصیبتوں کا مددگار اور نجات دہندہ

سمجھتا ہے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد روح میں کسی قدر تسکین اور قلب میں کسی قدر طمانیت کا پیدا ہو جانا ایک یقینی امر ہے۔ اور یہ سکون و اطمینان بالکل اسی قسم کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بچے اس وقت محسوس کرتے ہیں جب انہیں کوئی ستائے اور وہ اپنا دکھ و روتا کر اپنے ماں باپ سے بیان کر دیں۔ جن کے متعلق ان کو یقین ہوتا ہے۔ کہ وہ انکی مدد پر قادر ہیں۔ طبعاً دکھے ہوئے دل میں اس قسم کے اطمینان کا پیدا ہونا بھی اسی کا ثبوت ہے۔ کہ اپنے سے بالاتر کسی ہستی کو تسلیم کرنا اور اسے قادر مطلق جاننا انسانی فطرت کا لازمی تقاضا ہے۔ اور اعتقادی و معنوی طور پر یہی مفہوم عبادت ہے۔

عبادت خواہ محسوس ہستی کی کی جائے یا نادیدہ اور غیر محسوس ہستی کی لیکن یہ امر سب میں مشترک ہے۔ کہ اس محسوس یا غیر محسوس ہستی کو جہان کا خالق مالک۔ رازق۔ مخی۔ حمیت وغیرہم اوصاف کا حامل تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت میں یہ خواہش لئے کر پیدا ہوا ہے۔ کہ وہ کسی نہ کسی ہستی کو اپنا خالق و مالک بنائے اور ایسی تمام طاقتوں کو اس کے ساتھ منسوب کر دے جو انسان میں نہ پائی جاتی ہوں۔ اور اسی خواہش و شوق نے بعض اوقات لوگوں کو اس بات پر بھی مجبور کر دیا ہے کہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے سجدے کیا کریں۔ جو اپنی بعض خوبیوں اور خصوصیتوں میں عام انسانوں سے انہیں بالاتر نظر آئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض افراد نے ان دیکھے خدا پر ایمان لانے کو مشکل خیال کر کے اس کے تصور کو تو چھوڑ دیا اور ایک دیکھے ہوئے انسان کو خدا بھی کر لو جنے لگے ہاں تا بدھ۔ کرشن ہاراج۔ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عزیر کی پرستش اسی مغالطہ کی کڑیاں ہیں۔ جو انسان ہونے کے باوجود بہت سے انسانوں کے نزدیک قابل پرستش و معبود سمجھے گئے۔ اور غلط بین انسانوں نے بہت سی صفات الہیہ ان کے ساتھ منسوب کر دیں

ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ کہ خدا کی ہستی پر ایمان لانا اور اس کی
دیکھا میں سر نیاتجسکا کر اپنی حاجات کا اس سے طلب کرنا انسانی شریعت میں
داخل ہے۔ اور جو معدومے چند حیوان مطلق برے سے خدای کے قائل نہیں
وہ صحیح الفطرت انسان نہیں ہیں جنہوں نے سلیم فطرت کی بجائے اپنی محدود
نارسانا عقل کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا ہے جسکے لئے ہر محقق گمراہی کا امکان تسلیم ہے۔
پھر خدا کی ہستی کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کی محبت و تعظیم اور اس کا خوف و دہش
بھی انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اور دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرنے والا
اور صاحب قوت وجود بھی اس دیکھ یا نا دیدہ ہستی کے خوف سے کانپ سکتا ہے
اور اس کی محبت اس کو ایسے کام کرنے پر مائل کر دیتی ہے جو اس کو پسند ہیں اور
اس کا خوف اس کو ایسے افعال سے باز رکھتا ہے جنکے متعلق اس کو خیال ہے کہ یہ افعال
میرے معبود کی مرضی کے خلاف ہیں۔ اور یہ عبادت کی دوسری ظاہری صورت ہے
بالکل ابتدائی زمانے کے حالات کا تو علم نہیں اور نہ یہ بتایا جاسکتا ہے کہ حضرت
سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ حوا علیہما السلام کس طریق پر عبادت الہی
کیا کرتے تھے۔ مگر تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام جنت
سے زمین پر تشریف لائے تو وحشت و تنہائی کو محسوس فرما کر بارگاہ ایزدی میں عرض
گنہار ہوئے۔ کہ یہاں کوئی مستقف مکان نہیں اور نہ کوئی عبادت کا سامان۔ لہذا
میرے لئے عبادت گاہ کا انتظام فرمایا جائے حکم ہوا کہ تو عبادت کیلئے ایک گھرنیا
کہ یہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہو گا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جگہ معلوم ہونی چاہیے
چنانچہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی جگہ بتائی اور
آدم علیہ السلام نے زمین سے اوپر پتھروں سے بنیاد اٹھائی۔ اور ایک غیر
مستقف چوکور چار دیواری کھڑی کر لی جس پر حکم الہی ایک خیمہ نورانی جو ملائکہ
میں ملائکہ کی طواف گاہ اور بیت المعمور کے نام سے مشہور تھا لگا دیا گیا۔ اور
آدم علیہ السلام وہاں پر طواف فرماتے۔ اور اسی جہت کو عبادت کے رکوع

و قیام اور سجد و سلام کرتے۔ (جبکی مفصل بحث فقیر نے اپنی کتاب بکھراج لاہور میں لکھی ہے) اور یہ ہے عبادت کا پہلا طریقہ افواج زمین پر شروع ہوا۔

عبادت کے بیشمار طریقے دنیا میں رائج ہیں جن کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے مثلاً کسی جوگی کا اپنے ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ کو زمین سے اونچا رکھ رکھ کر خشک کر دینا اور مدت العمر کے لئے اپنے آپ کو اپنا راج بنالینا۔ یا نیت کے نجات حاصل کرنے کے لئے لوہے کی کیلوں پر بیٹھنا جو ہر وقت جسم میں جھپتی رہیں۔ یا تیس تیس چالیس یوم کا ایک ہی برت (روزہ) رکھنا یا ہمیشہ کے لئے شادی نہ کرنا وغیرہ وغیرہ ۱۰ اور یہ عبادت کے وہ اذیت رساں طریقے کار ہیں جن کو فطرت کے قانون نے ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کیونکہ اگر اسی عبادت کی متمنی ذات بارہمیتا

ہوتی تو یقیناً اس جہان کی لذت ذات پیدا نہ کی جاتیں۔ اور اس معمورہ کے سامان خورد و نوش و عیش و راحت سے نفع اٹھانا ایک انتہائی نافرمانی کے مراد و قرار دے دیا جاتا۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود فطرت کی اس اقتضا کے مذہب عیسوی کی تاریخ اور ہندومت کی پوٹھیاں۔ تارک الدنیا راہبوں اور بادیاہ نشیں سادھوؤں کی غلط کاریوں سے بھری پڑی ہیں۔ اور یہ دیکھ کر کہ اس قسم کی عبادت کے اس قدر خراب نتیجے نکلتے ہیں خیال ہوتا ہے کہ یہ عبادت کے طریقے خدا کے مقرر کردہ نہیں ہیں۔ بلکہ لوگوں نے اپنی اپنی اقوام میں شہرت حاصل کرنے کے لئے خود ایجاد کر لئے ہیں۔ اور ان میں عالمگیر طریقہ عبادت بننے کی ذرا سی بھی صلاحیت نہیں۔

ہزاروں برس کی تاریخی معجزات کا مطالعہ اور انسانی نفسیات کا تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند عالم جبل و علا شانہ کی عبادت کا کوئی ایسا

طریقہ مقبول عام نہیں ہو سکتا۔ جس میں بہت سی دشواریاں اور غلات
فطرت جانکا ہیاں پیش آئیں۔ اور تمام قوم کو ان پر عمل پیرا ہونے
کی توفیق حاصل نہ ہو۔

عبادت کا نظریہ درحقیقت یہ ہے کہ انسانی عبادت انسان ہی کے
فائدے کے پیش نظر نہایت مستحسن اور سہل طور پر ادا ہو کر اس پر بوجھ نہ بنے
اور انسان رضا الہی کے ماتحت پورے ذوق و شوق سے ہمیشہ اس پر مستعد
رہ سکے اور اس قسم کی عبادت پیش کرنے کا فخر صرف اسلام کی تعلیم
کے اس حصہ کو ہے جو سرکار کائنات مختار شمس جہات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے دنیا کو
پہنچا ہے۔ اس لئے انسان بجا طور پر یہ توقع کر سکتا ہے کہ اگر یہ تمام
مذہب والے عبادت کے طریق خداوند عالم حل و علائقہ ہی کے مقرر
کردہ ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہونی چاہئے جس کی لفیل
مقررہ وقت عبادت کے لئے عابد اپنے جسم اور روح کو معبود کا
نام پھنے اور اس کی یاد کرنے میں پوری تسکین اور طمانیت سے مستفید
کر سکے کیونکہ وہ طریق عبادت خالق و مخلوق کے تعلقات کی استوار
اور عابد و معبود کی رازداری میں قطعاً قابل منسوخی سمجھا جائیگا جس میں
معبود کے لئے ایک سیکنڈ کو بھی یکسوئی کا موقعہ نہ مل سکے۔ اور عابد
اپنی جسمانی گرفت اور روحانی بےقراری سے ایسا بچیں ہو کہ ایک لمحہ
کے لئے بھی اپنے جذبہ عبودیت کو تسکین کا اہل نہ بن سکے۔

عبود و معبود کے تعلقات اور بندہ و خدا کے باہمی راز و نیاز
چونکہ الفاظ و اشارات کے محتاج نہیں اور ان کا تمام تر تعلق ہماری
قلبی کیفیتوں سے ہے۔ مثلاً ادھر سر جھکانے کا خیال پیدا ہوتا ہے تو
ادھر عالم الغیب اس ارادہ سے مطلع ہو جاتا ہے۔ اور عابد نے اسکی

تسبیح و تقدیس کی نیت کی ادھر اسکی رحمت کو جوش آگیا۔ اور عبادت مقبول بارگاہ الہی ہو گئی۔ زبان ہلے یا نہ ہلے۔ ہاتھ اٹھے یا نہ اٹھے۔ پاؤں حرکت کریں یا نہ کریں۔ عجز و نیاز ظاہر کرنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ عابد کا دل عیسوی سے اس کے حضور میں عبادت کو تیار ہو جائے ہم اپنا منہ پورب کو کریں یا پچھم کو مشرق کو کریں یا مغرب کو وہ معبود برحق ہر جگہ موجود ہے۔ گویا تعینِ جہت و تخصیصِ سمت بھی کوئی لابدی چیز نہیں۔ لیکن مقصد چونکہ عیسوی ہے۔ اس لئے ان چیزوں کے غیر ضروری ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب نے عبادت الہی کے لئے کچھ تھوڑے تھوڑے الفاظ مخصوص کر دیئے ہیں جو زبان سے ادا کئے جاتے ہیں۔ اور ہاتھ پاؤں کی کچھ حرکتیں ہیں۔ جن کے بغیر عبادت مکمل اور درست نہیں ہوتی مثلاً دست بستہ کھڑے ہونا۔ پاؤں کو اعتدال پر عرض رکھنا۔ دونوں ہاتھ پٹینا یا تہ جوڑنا سجدہ کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔ جن کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ عابد کی مکمل بیداری باہوش طریق پر اسکو معبود کے حضور میں یکسو رکھ سکے۔ اور اس کا ہر عضو اس کی عبادت میں شریک ہو۔

اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ جب ہر طرف معبود کی ذات موجود ہے اور ہر سمت کو عیسوی کے امکانات ہو سکتے ہیں تو پھر ایک ہی سمت کو منہ کرنا اور ایک ہی سمت میں شوجہ ہو کر معبود سے رشتہ جوڑنے کی سعی کرنا کیوں ضروری ہو گا۔ بات یہ ہے کہ نظریہ یہی صحیح ہے۔

فَاَيْنَا تَوْلٰیٰ فَنَسْمُوْا جُہُ اللّٰہِ

یعنی جہاں بھی منہ کر دے خدا کو پاؤ

مگر اس معبود کے مرتب کردہ کچھ قوانین و اصول ہیں اور عموماً نتائج الہی کی بنا پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ فَاَيْنَا تَوْلٰیٰ لَوْ اَنَّ نظریہ معبود برحق کے فرمان

میں تھا۔ مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست دیدار بالفاظ
 مراب اسرافی النظر الیہا بارگاہ معبود میں گذرانی تو لیں تو اس کے
 جواب کے بعد ارشاد ہوا درخواست دیدار بجایا بابت بلا واسطہ کی ہے۔ جس کی
 اہلیت آپ میں نہیں۔ لہذا آپ میرے اور اپنے درمیان ایک وسیلہ
 ایک تجلی گاہ اور ایک سمت۔ ایک مقام معین فرمائیے تاکہ متردو طبع
 اور متزلزل خیل یکجا و یکسو ہو کر میرے انوار کا انتظار کر سکے۔ جب تک یہ
 سب کچھ یکسو نہ ہو گا دیدار باری تعالیٰ کے لئے ایک غیر مطمئن صورت
 حال پیدا ہو جائیگی۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جس طرح قوت
 عقلیہ کا بیش بہا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح قوت خیالیہ کے بھاری
 خلعت سے بھی نوازا ہے۔ اور اصولی بات ہے کہ جب قوت خیالیہ
 قوت عقلیہ کی معاون بن جاتی ہے۔ تو اس کا فعل و اثر لینے مجردات کا
 اور اک قوی اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ دیکھئے مہندس احکام مقادیر کا وعدہ
 کرتے وقت جب تک صورتوں اور شکلوں کو مصور و شکل نہیں کر لیتا۔ اور اپنی
 قوت خیالیہ کو قوت عقلیہ کا پورا مددگار نہیں بنالیتا مقادیر کے احکام تجلی
 ذہن نشین نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قوت خیالیہ کو عالم جسم
 میں پورا پورا دخل ہے اور جب تک قوت عقلیہ و خیالیہ متحد نہ ہونگی کسی شخص
 کے پورا کرنے میں یکسوئی نہ ہوگی۔ اور تضاد رہیگا۔ جس کا نتیجہ بالکل یہ مقصد
 سے ناکامی ہوگی۔ اس لئے ضروری تھا کہ ارشاد باری کے ماتحت سیدنا
 موسیٰ علیہ السلام ایک مخصوص تجلی گاہ پر فوراً متوجہ ہو جاتے تاکہ درخواست
 کے جواب میں جو نتائج و انوار قدسی رونما ہونے والے تھے۔ ان میں
 تعویق و تاخیر نہ ہوتی۔ چنانچہ فالظر الی الجبل کا حکم خداوندی سنتے
 ہی پہاڑ کی جانب مراقب ہو گئے اور نتیجہ سامنے آگیا۔ تجربہ شہد
 ہے کہ کوئی شخص کسی جلیل القدر حاکم یا بادشاہ کو سلام کے لئے جاتے

اور اسکی مدح و ثنا کرنا چاہئے۔ تو نقیب و ملازم شاہی اس کا ہاتھ پکڑ کر
 حاکم یا بادشاہ کے سامنے موذوب طور پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کی
 جانب مکمل طور پر دھیان کر کے اور اس کے سامنے منہ دیکر اپنا مطلب
 عرض کرنے لگتا ہے۔ اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اگر
 وہ شاہی دربار میں گفتگو کے لئے تو بادشاہ سے مخاطب ہوا اور خیال
 دائیں بائیں رکھے۔ تو مقصد برامی اس وقت تک ممکن ہی نہیں بلکہ محال امر
 ہے۔ جب تک سکون محض و کیسوئی اختیار نہ کر لے۔ اور یہ دونوں امور۔
 اسی وقت میسر آسکتے ہیں کہ عابد عبادت کے اوقات میں ایک معین
 جہت کا التزام کرے۔ اور اس جانب سے دوسری جانب پر التفات
 نہ رکھے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا۔ کہ عبادت الہیہ کے لئے تعین
 قبلہ نہایت ضروری و لازمی چیز ہے۔ اور جس جہت یا مکان کو قبلہ معین کیا
 جائے۔ اُسے کسی محسوس و معقول کمال اور تعلقات مخلوق سے پاک و منزہ
 اور عالی ہونا چاہئے۔ کیونکہ جو قبلہ محسوس و معقول کمالات سے جیسے آفتاب
 و ماہتاب۔ سیارہ و ستارہ۔ آتش و دریا۔ آہ استہ ہوگا۔ یا مخلوق کے
 تعلقات سے جیسے انبیاء و صلحاء علیہم السلام کے اماکن و مراسات
 مقدسہ صاف نہ ہوگا۔ جو اہم کے نزدیک وہ قبلہ بننے کا مستحق نہ ہوگا کیونکہ
 وہ حرمت و عبادت اس مقدس مخلوقات اور محسوس و معقول کمالات کی جانب
 منسوب ہوگا۔ جن کا علاقہ اس قبلہ سے ہے۔ نہ خداوند عالم جل و علا شانہ
 کے لئے۔ لہذا اس مکان و جہت کا تعین و تقرر بھی اسی معبود لایزال اور
 حق با کمال کی طرف سے ہونا چاہئے۔ اور جس جہت کو وہ تعین فرما دے
 اس کو امر فیہی سماوی کے ساتھ ساتھ و البتہ جانتا اور اپنے ناقص عقول و
 افکار کو اس کی تعین و تشخیص میں مسترزل کرنا اور اس میں بیجا و ناجائز
 بحث و تمحیص کو عمل میں لانا اور حقیقت سب العزت اور اس کے مطلق و

فرمانبردار بندوں کے طریق حقہ سے انحراف اور دوسری ڈھونڈنا ہے۔
 نیز یہ کہ بندگی اور عبادت محض معبود حق کا ہی حق ہے۔ اور کسی حقدار کا حق
 بدوں اسکی یقینی اجازت کے کسی دوسرے محل و موقع میں صرف کرنا وہی
 حقیقت صاحب حق کے حق میں تجاوز عن الحد اور ظلم ہے۔ بدیں وجہ اللہ تعالیٰ
 نے سیدنا ابوالبشر آدم علیہ السلام اور ابوالملت حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کے حق میں اکمل جہات اور افضل امکنة (کعبہ مکرمہ) کو قبلہ قرار دیا۔
 کیونکہ یہی ایک مبارک مکان انسان مبدع تباری محسوس و مشاہد ہو سکتا
 ہے! سئلے کہ انسان کا اصل عنصر ہی زمین (اسی نقطہ کے نیچے سے پھیلا یا گیا
 ہے۔ اور عبادت کے وقت چونکہ عابد کا ظاہری جسم اپنے ظاہری مبدع کی طرف توجہ کرتا
 ہے۔ تو اس کے باطن کو بھی اپنے باطنی مبدع کی جانب مصروف ہونا ضروری ہے بدیں وجہ
 بھی جہت کعبہ ہی کو قبلہ ٹھیرانا ضروری ہوگا کیونکہ یہ مکان برکات و کرامات کا مجسمہ کعبہ
 معظمہ ایسی خاص بات سے مخصوص ہے جو کسی دوسرے مکان میں نہیں پائی جاتی اور وہ
 یہ ہے کہ قیامت کے دن عرش الہی کی تہی اسی جگہ ہوگی اور اہل قیامت قبروں سے نکل نکل کر
 اسی کے ارد گرد کھڑے ہونگے۔ گو اس مبارک مکان کی جانب منہ کر کے عبادت الہی کرنا
 گویا ہر وقت قیامت کے المناک واقعات اور اپنی کرتوتوں کی باز پرس کا نقشہ عظیم عبرت
 سامنے رکھنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے صحراء بیت المقدس
 بڑا عالیشان اور خوشنما قلعہ بنا کر اس کے ارد گرد مسجد کا نقشہ کھینچا تھا تو مسجد میں جنت
 و دوزخ کی تصویریں بھی کھینچ دی تھیں۔ تاکہ جو شخص عبادت کے وقت الہی
 جانب منہ کرے وہ قیامت کے جانگل مصائب کو یاد کر کے اپنے عملوں
 میں خاطر خواہ غور و اصلاح بھی پیدا کر لے۔

تعمیر قبلہ و کعبہ | جب یہ امر متحقق ہو چکا کہ فطری طور پر انسان کو
 اپنے معبود کے سامنے جھکنے کیلئے کسی جہت و قبلہ
 کی ضرورت ہے۔ اور عبادت کے بغیر یکسوئی و سکون قلب ممکن ہی نہیں

تو اسی نظریہ کے ماتحت ہمارے مولانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت کے وقت سے ہجرت کے زمانہ تک کعبہ کرمہ کی جانب رخ کر کے عبادت فرماتے رہے اگرچہ اس میں کسی قدر اختلاف بھی ہے کہ ہجرت سے پیشتر آپ کس سمت کو متوجہ ہو کر عبادت فرمایا کرتے تھے بعض نے لکھا ہے کہ بیتنگ آپ مکہ شریف میں جلوہ آرا ہے۔ بیت المقدس ہی کی جانب عبادت میں متوجہ ہوتے رہے اور بعض کا قول ہے کہ قبلہ ابراہیمی یعنی خانہ کعبہ کی جانب عبادت فرمایا گئے۔ مگر جب تمام روایات پر گہری نظر ڈالی جائے تو یہ اختلاف بالکل اٹھ جاتا ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں صخرۃ بیت المقدس کی جانب متوجہ ہو کر عبادت کرنے کا حکم ہوا تھا۔ تو آپ دونوں رکنوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر قیام ارشاد کیا کرتے جہاں آنکھوں کے سامنے تو کعبہ ابراہیمی ہی ہوتا مگر رخ انور بیت المقدس کی جانب ہی رہا کرتا۔ بایں وجہ کسی نے سمت خانہ کعبہ اور کسی نے جہت بیت المقدس کو قبلہ بتایا ہے۔ پھر جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو خواہ باجہا و رخا و بالہام الہی تقریباً سو ابرس تک بیت المقدس ہی کی جانب منہ پھیر کے نماز ادا فرماتے رہے۔

اس اثنا میں یہودی لوگ متعجب تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مذہب کے مخالف ہونے کے باوجود قبلہ کے مسئلہ میں ہماری موافقت کرتے ہیں۔ شاید یہ فیصلہ کے لئے مترود ہیں یا مدینہ میں ہماری نماز دیکھ کر ان کو سخت قبلہ کا پتہ چلا ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے کبیدہ خاطر نہ ہوئے۔ مگر آپ کی عالی ہمتی تحویل قبلہ کا تقاضہ کرتی رہی۔ ۱۰ د۔ آپ ہر نماز میں حکم الہی کے منتظر رہے حتیٰ کہ بحسب اقتضا آپ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز عصر یا ظہر ادا فرما رہے

تھے کہ یہ حکم نازل ہوا قد نودی ثقلب واجھک فی السماء فلو لینک
 قبلة ترضھا فول دجھک شطر المسجد الحرام۔ اس وقت آپ
 دوسری رکعت کے وقوع میں تھے حکم الہی یا کر بڑی مستعدی کے
 ساتھ تکمیل فرمائی۔ اور اسی حالت میں کعبہ ابراہیمی کی جانب پھر گئے آپ کا
 پھر نامتقدیوں پر بھی فرض کر گیا کہ وہ بھی کعبہ ابراہیمی کی جانب منہ
 کر لیں۔ اور حضور کی اقتداء سے قدم باہر نہ رکھیں۔ چنانچہ وہ بھی اسی وقت
 جانب کعبہ پھر گئے۔ اور عشرہ مبشرہ کا ارشاد باری سنا۔ اس عمل نبوت
 سے نیمہ قبلہ نہایت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ اور ثناء اسی ضرورت کے
 پیش نظر ہے پہلے آدم علیہ السلام بھی عبادت گاہ کے لئے عرض گزار ہوئے
 تھے۔ جس کی ان کو اجازت ہوئی۔ اور بیت اللہ یا بیت اہل۔ یا کعبہ۔
 یا مسجد حرام۔ یا بیت الحرام۔ یا بیتہ۔ یا ام رحم دیا العباسہ یا الحی طم وغیرہ
 اسماء کا ایک غیر مستقف مکان بنا کر جس پر ایک نورانی خیمہ تھا۔ عبادت
 معبود کی جانب رجوع ہوئے جس کی نسبت اہل اسلام کا بالکل صحیح دعو
 ہے کہ یہی سب سے پہلا گھر تھا جو خدا کی عبادت کے لئے بنایا گیا۔ اور اسکی
 توحید کا اعتراف کرنے اور اس وعدہ لا شریک لہ کی معرفت حاصل
 کرنے کو جسکی بنیاد رکھی گئی۔ نیز ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے
 کہ بعد نا آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے اس جگہ
 پتھروں اور گارے سے ایک مربع صورت کی بغیر حبت کے چاندی پوری
 بنائی جسکو طوفان نوح تک قرار رہا اس کے بعد طوفان نوح ہی کیوتہ
 سے وہ مختصر سی عمارت منہدم ہو گئی اور اس کی یادگار کے طور پر ایک
 سرخ سا ٹیلہ رہ گیا جس کو لوگ ایسا ہی مقدس سمجھتے رہے جیسے کعبہ اللہ
 کو سمجھتے تھے۔ اور اسی کے پاس ماضی ہو کر خدا سے حصول مقاصد کے
 لئے دعائیں مانگا کرتے تھے۔

اسی تعمیر کے متعلق غالباً قرآن کریم میں بالفاظ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اشارہ ہے۔ رہنا اخی اسكنت من ذریقی بواد غیر ذی ذریع عند بیتک المحرم۔ یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وگستان عرب میں چھوڑ کر رخصت ہونے لگے تو دعا فرمائی اے پروردگار میں نے اپنی ذریت کو بے آب و گیاہ جنگل میں تیرے بزرگ اور حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے (گویا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ثابت کرتی ہے کہ تمام عرب اور خود ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک بھی اس جگہ کی عظمت اور کعبۃ اللہ کی بزرگی مسلمہ تھی۔ اور اسی کی تائید قرآن کریم کے یہ الفاظ واذ بوانا لبراہیم مکان البیت (یعنی جب ہم نے ابراہیم کو کعبہ کی جگہ بتائی) فرماتے ہیں۔ اور ان اشارات سے جلتا ہے کہ تعمیر براہیم سے پہلے بھی یہ مقام مقدس و متبرک تھا۔ اور تورات شریف کی کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ اس نے (حضرت ابراہیم نے) بیت ایل کے پورب کے ایک پہاڑ کے پاس اپنا ڈیرہ کھڑا کیا۔ بیت ایل اس کے بچپن اور عطی اس کے پورب تھا۔ وہاں اس نے خدا کیلئے ایک قربان گاہ بنائی اور خدا کا نام لیا۔

ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بعد پہلے مرت ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے غاتہ کعبہ کی عمارت کو تعمیر کیا تھا۔ لیکن طوفان نوح کے بعد باوجود نشان کی موجودگی کے کسی کو بھی اس کی تعمیر کی ہمت نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ اتنی مدت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کی مدد سے اس کی تعمیر کی۔

ان مقدس عماران بیت اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم

السلام) نے جو عمارت کعبہ تعمیر کی وہ بالکل سادہ اور چار دیواریوں کی ایک چوکھنڈی تھی جس کی ایک دیوار طول میں ۳۳ گز اور دوسری ۳۱ گز تھی۔ عرض ایک طرف سے ۲۲ گز اور دوسری طرف سے ۲۰ گز چھت بالکل نہ تھی مگر بے چوکھٹ اور بغیر کواڑوں کے جس سے اس کی اندرونی حفاظت ہو سکتی ایک نامکمل سادہ وازہ تھا۔ پھر جب کبھی کسی حادثہ سے یہ عمارت بیت اللہ شریف خراب ہوتی یا گر پڑتی یہی تو اس زمانہ کے متولی اسی وقت تعمیر کر دیتے رہے۔

کتب تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کے گرنے کے صرف دو ہی سبب موتے رہے ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی پہاڑی نالوں سے برسات کے وقت آنا سیلاب آگیا۔ کہ اس کو نقصان پہنچ گیا۔ دوسرے آتشزدگی لینے کبھی کسی مجاور و خادم کے ہاتھوں خوشبو وغیرہ جلانے سے آگ لگ جانا۔ اور اپنی دوسبیوں سے اکثر مرتبہ اس کو گزند پہنچا، جسکے باعث کبھی کبھی تعمیر میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ چونکہ اپنے محل وقوع کے لحاظ سے بیت اللہ شریف ایک پہاڑ کے دامن میں واقع ہے اس لئے جب کبھی مکہ شریف کے پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے۔ تو پانی سیلاب کی صورت میں حرم شریف کے اندر چلا جاتا ہے جس سے بیت اللہ کی عمارت کو اکثر بار نقصان پہنچا ہے۔ چنانچہ اس قسم کا سبب اہم واقعہ اس زمانہ میں پیش آیا جبکہ اس کی تولیت کا فخر قبیلہ بنو جرہم کو تھا۔ یہ قبیلہ بنو جرہم وہی قبیلہ ہے جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی تھی، ان بنو جرہم کے زمانہ مذہب میں ایک بار بہت زور کی بارش ہوئی۔ اور پہاڑیوں کے پانی نے ایک تیر وند کی شکل اختیار کر لی۔ جو بیت اللہ شریف کی دیواریں سے ٹکرایا۔ اور عمارت بیت اللہ سے ہمیشہ حصہ بہا بیگیا۔ کچھ دنوں بعد حیب پانی اتر گیا۔ اور زمین خشک ہو گئی

تو بنی جرم نے پھر اپنی بنیادوں پر اسی شکل میں دوسری عمارت بنادی۔
تعمیر بنی خزاعہ | دوسرا سیلاب جس کا نام سیل القارعہ ہے۔ اس زمانہ
 میں آیا۔ جبکہ کعبۃ الشدکی تولیت بنو خزاعہ کے ہاتھ
 میں تھی۔ اس دفعہ بنی خزاعہ نے تعمیر کعبہ کے علاوہ خانہ کعبہ کے گرد
 اس خیال سے ایک چار دیواری مزید بنادی۔ کہ بعد میں آنے والے
 سیلابوں کی روک تھام ہو سکے۔ اس سیلاب میں بنی خزاعہ کی ایک مشہور
 تریس عورت قاسمہ نامی غرق ہو گئی تھی۔ اس لئے انہوں نے اس سیلاب
 کا نام سیل القارعہ رکھ دیا۔

تعمیر قصی | یہ قصی بن کلاب سرور کائنات مختار شمش جہات محمد مصل
 اللہ علیہ وسلم سے چھ پشتیں پہلے تھا جس کی تعمیر کردہ عمارت
 کعبہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ تک تقریباً دو سو
 برس ہوتے ہیں۔ علامہ طبری نے لکھا ہے کہ جب بنو خزاعہ کی بنائی ہوئی
 عمارت کعبہ اس قصی بن کلاب کے زمانہ میں گر پڑی تو قصی نے اوسر
 اسکی دیواریں بنائیں اور دیواروں کے ساتھ کعبۃ الشدیکہ جو رسی فلک
 کی چیت بھی ڈال دی۔ اور پھر اس پر سیاہ رنگ کے کپڑے کا غلاف
 بھی چڑھا دیا۔ یہی عمارت سرکار انبیاء علیہم السلام کے زمانہ خوردلی
 تک موجود تھی۔ اور اسی عمارت کے ساتھ واقعہ اصحاب فیل پیش آئے
 جس کا مختصر حال یوں ہے کہ رب المعزت جل شانہ کے مقدس بند
 حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس خلوص اور پاکدلی سے خانہ
 خدا کی بامر خدا تعمیر کی اور جس محبت و خلوص اور عجز و انکساری سے اسکی
 مرجعیت کے لئے دعائیں مانگیں۔ خداوند عل و علا مجدد نے ان کو سنا
 اور عرب تمام اطراف و اکناف سے لوگوں کو وہاں جمع ہوئی اور حج
 کرنے کی توفیق بخشی۔ تمام حصص کے لوگ بیت اللہ کے حج کو لائے

اور خوشی خوشی رحمت الہی سے دامن مراد بھر بھر کر واپس گھروں
کو جاتے اور اُن دنوں میں بھی جبکہ عرب اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں
ایک ایک گھر اور ایک ایک برادری کا جدا گانہ بنت تھا۔ اس ریت اللہ
کی مرجعیت میں کچھ فرق نہ آیا۔ باوجودیکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ
وسلم کی تشریف آوری (میدائش) سے چند سال پیش زمین پر حبشی عیساٰ
نے یورش کر کے یہاں کے اہل حکمرانوں کو شکست دے دی تھی۔ اور ملک
پر قابض ہو کر اسے طرح فحش و عشرت میں انہماک پیدا کر کے خداوند
عالم کو بھول چکے تھے۔ جیسے مشرکین عرب لیکن یہ کعبہ مکرمہ بھر بھی
سجدہ گاہ عوام تھا چنانچہ انہی ایام میں جبکہ یہ حبشی عیسائی مین میں
بدکاریوں سے کھیل رہے تھے۔ حج کا رقت آگیا اور مین سے لوگوں
کے گروہ درگروہ حج و زیارت خانہ کعبہ کے لئے روانہ ہونے شروع ہو گئے
ابرمہ (عیسائی بادشاہ) کو حیرت ہوئی۔ کہ یہ اتنی تعداد میں اکٹھے ہو کر
لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ وجہ دریافت کرنے پر کہ منظمہ کوچ بیت اللہ کیلئے
انکی روانگی کا حال معلوم ہوا۔ تو اس نے پوچھا بیت اللہ کیا ہے چنانچہ
اس کو بتایا گیا کہ وہ ایک پتھر کا بنا ہوا مکان ہے جسکی تعظیم و تکریم زمانہ
قدیم سے چلی آتی ہے۔ اور اہل عرب کو کوئی طاقت اس کے حج سے نہیں
روک سکتی۔ ابرمہ نے جب یہ سنا تو آتش حسد بھڑکی اور خانہ کعبہ کی حرمت
کو مٹانے کا ہتھیار کے صنعا شہر میں اس نے ایک بہترین گرجا بنانے کا
حکم دیا۔ دیگر شاہان حبش سے مدد مانگی۔ اور قصر بلقیس کو کھود کھود
کر سفید پتھر کی سلین نکلوائیں اور گرجا کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آبنوس اور
ہاتھی دانت کے منبر بنا بنا کر صحن گرجا میں نصب کئے گئے۔ مونسے چاند
کی مرصع سلیمیں کھڑی کی گئیں تعمیر گرجا میں اس قسم کی عجیل کا حکم تھا
کہ جو کارگیر یا مزدور طلوع سورج سے پہلے کام پر حاضر نہ ہوتا۔ اس کے

ہاتھ کٹوا دیئے جاتے غرضیکہ تعمیر کا کام نہایت عظیم الشان پیمانہ پر ختم
ہوا اور تمام عرب میں اسکی دعوت مروج گئی۔ اس گرجا کا نام قلیس رکھا
اور اسکی خوبصورتی کو دیکھ کر فخریہ لہجہ میں کہنے لگا۔ جیتک کعبہ بڑا بھی
سے لوگوں کا رخ بہ نیت حج اس گرجا (قلیس) کی جانب نہ پھیروں گا
مجھے چین نہیں آئے گا

اور یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کبھی خداوند عالم جل و علا شانہ
کسی اپنے مقبول پر رمتیں نازل کر کے اپنے کام کی تکمیل کرا لیتا ہے
تو اس کی کامیابی کو دیکھ کر اکثر تھوڑے مدعی بھی اٹھ کھڑے ہوا
کرتے ہیں۔ اور چند روز قہقہہ و فساد کھڑا کر کے اور چند گمراہوں کو
اپنا معتقد بنا کے ایسے تباہ ہوتے ہیں کہ تاریخی اوراق کے سوا
ان کا اور ان کے پیروؤں کا کہیں نشان تک بھی نہیں ملا کرتا۔ اور دنیا
کے ہر میدان اعمال صالحہ و کاروبار سید میں اس کی مثال موجود ہے
کہ جب کسی صادق نے کامیابی کا میدان مارا تو ہزاروں کاذب بھی
اس میدان میں رنگنے کو نکل آئے۔ چنانچہ ہی حال غاتہ کعبہ کے ماسدوں
اور حریفوں کا ہوا۔ جو بڑے بڑے طمعاں سے اٹھے مگر آٹا فانا
قمار ہو گئے۔ ان میں سے کعبہ مکرمہ کا سب سے بڑا حریف یہی قلیس ہے
جواہر امہ نجاشی نے بتوایا اور جس کی جانب خلق خدا کو اطاعت
کرنے کیلئے متوجہ کرتے ہوئے اپنی اور اپنے دیگر ساتھیوں
کی جانیں اسکی بھینٹ چڑھا دیں۔ مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اور قلیس
کی اس شاندار بناوٹ اور سج و سج کے باوجود یہ حالت ہوئی کہ
وہ چند ہی دنوں میں ویران ہو گیا۔ اس میں نہ ہریے جانوروں کے بل
اور موذی درندوں کے مسکن بن گئے۔ اور کوئی راہرو مسافر اسکی
مہیب بربادی اور مخدوش دیرانگی سے اس کے پاس سے گزرنے

کی بھی جزا نہ کرتا۔ آخر خلیفہ اول سفاح عباسی نے اپنے عامل بھیج کر اس کو منہدم کرایا۔ اور اسکی قیمتی اشیاء فروخت کر کے انکی قیمت داخل خزانہ شاہی کر دی۔

اور یہی حال قبیلہ غطفان کے ایک معبد لمیس کا ہوا۔ جو انہوں نے بڑی تنگ و دو سے خانہ کعبہ شریف کے مقابلہ میں بنایا تھا۔ اور اسکو حرم کی حرمت دیتے اور بڑے راسخ اعتقاد سے اس کی جانب حج اور طواف کو سکھاتے۔ مگر ذہرا بن خباب کلبی اور قبیلہ غطفان والوں کا آپس میں جھگڑا ہوا اور قبیلہ غطفان کو شکست ہوئی تو ذہرا نے انکے ساتھ ان کے اس معبد کو بھی مٹا دیا۔

ایسے ہی عبدالمسیح بن دارس بن عدی کا قبہ دار ایک معبد تھا۔ جو تین سو کھانوں سے بنایا گیا تھا۔ تمام عرب اس کو کعبہ نحران کہتے تھے اور وہ بھی کعبۃ اللہ کی طرح زیارت گاہ عوام سمجھا جاتا تھا۔ مگر باوجود عیسائی سلطنت کی مخالفت کے وہ بھی قائم نہ رہ سکا۔ اس کے علاوہ اور کئی معبد اسی غرض و غایت کے ماتحت معرض وجود میں آئے۔ کہ بیت اللہ کی توقیر و منزلت کا اعتقاد لوگوں کے دلوں سے نکال کر کسی دوسری جانب راغب کر دیں۔ چنانچہ ذوالخلصہ ذوالکعبات سعیدہ وغیرہ بھی اسی شائسانے کی چند بوسیدہ کڑیاں تھیں۔ جو آخر اپنے بانیوالوں سمیت مٹ مٹ کے فنا ہو گئے۔

تعمیر قریش

اسی تعمیر کا باعث ایک عورت کے کعبۃ اللہ میں خرابو جلاتے ہوئے غلاف کعبہ اور عمارت کعبہ کا جل جانا تھا۔ دیواریں پھٹا گئیں۔ اور ان میں اتنی دراڑیں پڑ گئیں۔ کہ کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس تعمیر میں کچھ یہ خیال بھی کام کرنے لگا کہ ہمیشہ پہاڑی نالوں کے سیلاب کعبۃ اللہ کو نقصان

پہنچاتے رہتے ہیں۔ لہذا اس کی بنیادیں مضبوط کر کے اس کی سطح (کرسی) کچھ بلند کر دی جائے۔ چنانچہ اس مرتبہ قریش نے چار گز اور ایک بالشت کعبہ شریفہ کی اندرونی سطح کو اونچا کر دیا۔ اور چھت کی بلندی پہلے سے دگنی کر دی اور اندر تین تین پائے دو قطاروں میں کھڑے کر کے چھت کو مضبوط کر دیا۔ دیواریں طول میں چھ گز ایک بالشت کم کر دیں۔ اور عرض میں بھی ایک نئی بنیاد کچھ کم کر کے کھودی۔ اور دیواریں تختگی سے اٹھائی گئیں۔ چھت کا پانی اتارنے کے لئے پر نالہ اس مقام پر ڈالا جو جگہ دیواروں کے طول میں چھوڑ دی گئی تھی۔ کعبہ شریفہ کے اندر ایک ٹکڑی کی سیڑھی چھت تک بنائی اور چھت میں ایک روشندان بھی رکھا۔ تاکہ اندر روشنی پرتی رہے اور جب کبھی ضرورت ہو تو اسی کے راستے چھت پر بھی چڑھ سکیں۔ پھر اس کے ایک کونے میں حجر اسود بھی گاڑ دیا گیا۔ اور یوں کعبۃ اللہ کی تعمیر قریش پوری ہوئی۔ یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود کا کچھ تذکرہ کر دیا جائے۔ جس سے عوام کے معلومات میں اضافہ ہو۔

حجر اسود کیا ہے | سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائیں۔ تو آپ کو کسی اچھے سے پتھر کی طلب ہوئی جو بطور یادگار کعبۃ اللہ شریف کے کونے پر نصب کریں۔ چنانچہ مذہبی وایا سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس موقع پر کوہ ابو قیس نے زبان حال سے پکار کر کہا کہ یہ امانت ازل سے میرے سپرد ہے۔ اور اسی پہاڑ کا ایک صاف و چوکور پتھر لیکر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نصب کر دیا۔ لیکن یہ روایت قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب کعبہ مکرمہ کی ساری عمارت پتھر کی ہے۔ تو پھر اس میں کسی مزید پتھر سے اضافہ اور اس خصوصیت کے ساتھ کہ کعبۃ اللہ کی باقی تعمیر میں اس کو امتیازی نشان حاصل ہو کیا معنی رکھتا ہے۔ بلکہ اس کی اہمیت و خصوصیت اس

امر کی مقتضی ہے کہ اس پتھر (حجر اسود) کی کوئی نمایاں حیثیت ہے جو اس کو غمانہ کعبہ کے تمام عمارتی پتھروں سے ممتاز کر رہی ہے۔ اگر یہ بھی ایک عام پتھر ہوتا تو اس کے پیمائش پر گاڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پتھر (حجر اسود) سے کوئی خاص بات وابستہ ہے جس کے باعث اس کا یہاں پر نصب کیا جانا ضروری سمجھا گیا۔

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ پتھر سابقہ غمانہ کعبہ کے پتھر سے بطور یادگار دنیا میں رہ گیا تھا۔ جو طوفان نوح میں اس مقام سے ہل کر کوہ بونیس پر چلا گیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے اٹھواٹھ گایا اور یہاں پر کعبہ کے کونہ میں گاڑ دیا۔

بعض بنی اسرائیلی روایات میں یوں بھی بتایا گیا ہے کہ حجر اسود ایک سیاہ رنگ کا پتھر ہے۔ جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اترا تھا۔ اور برشتہ سے زیادہ سفید تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ ایک فرشتہ تھا جس کے روبرو اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا۔ اور یہ قیامت کو گواہی دیگا۔ عہد الست کے بعد اسکی صورت فرشتے سے پتھر کی کر دی گئی۔ اور کعبہ میں نصب کر دیا۔ لیکن اس روایت کی حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کھل جاتی ہے کہ اے حجر اسود تو ایک معمولی پتھر ہے۔ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ ضرر اگر تجھ کو سرو کاٹنا علیہ السلام نے بوسہ نہ دیا ہوتا۔ تو میں تجھ کو کبھی بوسہ نہ دیتا۔

ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے پہلے بطور مسودہ اس پتھر کو سامنے رکھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تعمیر کعبہ کے وقت اس کو بھی نیمٹا کعبہ مکرمہ کے کونہ میں نصب کر دیا۔ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ اور جنت پر جنت کی کوئی چیز سوائے اس کے نہیں۔ یہ بطور سفید کی طرح روشن

تھا۔ نجاست باہلیت اگر اس کو نہ لگتی۔ تو جو دکھ والا اس کو چھو تا وہ اچھا ہو جاتا۔ ابن خزیمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں بھی ہے کہ یہ جنت کے یواقیت سے ایک یا قوت ہے جس کو مشرکین کی خطاؤں نے سیاہ کر ڈالا ہے۔ حدیث ابن عباس میں مرفوعاً اس طرح بھی آتا ہے کہ حجرِ اسود جنت سے اترتا ہے۔ دودھ سے دیا وہ سفید تھا۔ مگر بنی آدم کی خطاؤں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ نیز ابن عباس مرفوعاً راوی ہیں کہ خداوند عالم حجرِ اسود کو قیامت کے دن ایسی صورت میں اٹھائے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہونگی جن سے دیکھے گا۔ اور ایک زبان ہوگی جس سے بولے گا۔ اور جس کسی نے حق سمجھ کر چاہا ہے۔ اس کی گواہی دیگا۔ ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن خزیمہ و ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور بطرانی کے الفاظ کبیر میں یوں ہیں۔ یبعث اللہ الحجر الاسود والساکن اجمالی یوم القیامۃ ولھما عینان ولسنان وشفقان یشھدان ان من استلمھما یاوفا۔ یعنی حجرِ اسود و رکن یمانی قیامت.... کو دونوں کے لئے آنکھیں۔ زبان اور لب ہوں گے اور یہ دونوں اپنے مستلم کے لئے دھونے والے پر ایمان کی گواہی دیں گے۔

حجرِ اسود کی سیاہی اور شکستگی کی نسبت اخبار نگار کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ دودھ آگ میں جل جانے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت کے ہاتھ سے کعبہ شریفہ کے پردے میں خوشبو جلاتے وقت آگ لگ گئی تھی جس کے سبب بیت اللہ و حجرِ اسود دونوں جل گئے تھے۔ دوسری دفعہ زمانہ اسلام میں جب حکومت ابن زبیر آگ لگی تو حجرِ اسود جل کر تین ٹکڑے ہو گیا۔ اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کے گرد منقبوطی اور تینوں ٹکڑوں کو قابو رکھنے کے لئے چاندی کا حلقہ چڑھا دیا۔

اور اس سے قبل کما ایک وہ واقعہ بھی ہے کہ جب سرکارِ دو عالم صلی اللہ

علیہ وسلم ابھی صغیر سن ہی تھے کہ خانہ کعبہ میں آگ لگی تھی۔ اور سعادہ بن عمارت جل گئی جس کو قریش نے نئے سے نئے سے تعمیر کیا۔ مگر حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کر نیکی کے لئے تمام قبائل قریش میں فساد رونما ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ حجر اسود کے نصب کرنے کا فخر اسی کو حاصل ہو۔ اور قریب تھا کہ تلواریں بے نیام ہو جاتیں۔ اور کشت و خون تک نہایت پہنچتی لیکن حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود نصب فرما کر اس جھگڑے کا خاتمہ کر دیا۔

حجر اسود کے متعلق ایک بڑی مشہور روایت یہ بھی ہے کہ قبیلہ بنو جرہم جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے جب اپنی خامیوں کی وجہ سے حکومت چھوڑ کر مکہ معظمہ سے نکلا۔ تو انہوں نے یہ ایک شرارت کی کہ حجر اسود کو زمزم کے کنوئیں میں ڈال کر اوپر سے چاہ زمزم کا منہ بند کر دیا۔ اور خود بھاگ گئے مدین گزر گئیں اور کسی کو حجر اسود اور زمزم کا خیال تک نہ آیا۔ کہ زمزم نکالیں اور نہ یہ یاد ہی رہا کہ وہ کہاں تھا۔ ہاں ضرورت کے لئے مختلف مقامات پر کنوئیں کھود لئے گئے تھے۔ اور لوگ انہیں کا پانی پیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبدالمطلب نے بحکم الہی خواب میں اس موقعہ کو دیکھ کر زمزم کو نکالا۔ اور اسی سے حجر اسود بھی برآمد کیا۔

سیدنا مولا مشکط الشفا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس خواب حضرت عبدالمطلب کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں سو رہا تھا کہ مجھے خواب میں ایک شخص نے کہا کہ طیبہ کو کھودو میں نے پوچھا طیبہ کیا چیز ہے۔ تو وہ شخص بغیر جواب دیئے کے چلا گیا اور میں بیدار ہو گیا۔ دوسری رات پھر وہی شخص آیا اور حکم دیا کہ مضمونہ کو کھودو۔ تو میں نے پھر گزارش کیا کہ مضمونہ کیا شے ہے۔ قبل اس کے کہ میں جواب سنوں میں بیدار ہو گیا۔ اور وہ صاحب تشریف لے گئے تب میری

سے ۳۳۲ ہجری میں مر گیا۔ تو قرآنِ معلّم کی طاقت و بڑے مال ہونے لگی۔ تو اس وقت ابو ظاہر کی موت کے سات سال بعد ۳۳۹ ہجری میں خاص عید الضحیٰ کے دن نصیر بن حسین قرمطی حجرِ اسود کو لیکر مکہ معظمہ میں آیا اور جہاں اس کا مقام تھا اس کو تشریف کر دیا۔ غرضیکہ حجرِ اسود و بیس سال تک خانہ کعبہ سے علیحدہ شہرِ ہجر میں رہا۔ اور اس کے بعد صلی جگہ پر پہنچا۔ پھر کسی لمحہ کو کبھی بھی اس کی بے حرمتی کی جرأت نہیں ہوئی۔

تعمیر ابن زبیر | امیر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید جیسے ناہنجار انسان نے تخت سنبھالا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی بعض خامیوں کے پیش نظر اسکی بیعت سے انکار کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یزید نے اپنی قوت منوانے اور بیعت کا پابند بنانے کے لئے حصین بن نمیر کو فوج دیکر مکہ معظمہ پر حملہ کو بھیج دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کئی معرکوں کے بعد شہر میں محصور ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے حفاظ ملحق دستے بیت اللہ شریف کے گرد خیموں میں پڑے تھے اور یزیدی فوج حصین بن نمیر کی کمان میں کربہ ابوقیس پر سے سنگباری میں مشغول تھی جس کی وجہ سے غلاف کعبہ، یزید، یزیدہ چوکیا، اسی دوران میں ایک خیمے کو کسی وجہ سے آگ لگ گئی۔ ہوا تیز تھی آگ کے شعلوں نے بیت اللہ شریف کو لپیٹ میں لے لیا۔ اور تمام عمارت کعبہ مکرمہ جل گئی۔ یہ حادثہ ۳ ربیع الاول ۳۲۲ ہجری کو ہوا۔ اور ۱۴ ربیع الاول ۳۲۲ ہجری کو یزید مر گیا۔ جسکی خبر سنکر ربیع الثانی کو حصین بن نمیر بغیر جنگ کو طول دینے کے واپس شام چلا گیا۔

اس طرح عبداللہ بن زبیر نے جنگ سے نجات پا کر شرفاً و مکہ کو بلایا اور کعبۃ اللہ کی نئی تعمیر کا ارادہ ظاہر کیا۔ سابقہ سوختہ عمارت ہمواد کر دی گئی اور زمین سے جب نئی بنیادیں استوار کی جانے لگیں۔ تو اتفاق سے سیّدنا

ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی سابقہ بنیاد نکل آئی جس پر حضرت ابن
زبیر نے عمارت اٹھائی۔ اور دروازے ایک کی بجائے دو رکھ دیئے۔ تاکہ
حاجی لوگ مشرقی دروازہ سے داخل ہوں۔ اور مغربی سے باہر نکل جایا کریں
سطح کی بلندی چھانٹ دی۔ چونکہ کثرت کو زمین پر کھڑا کر دیا۔ اور اندرونی بلندی
قریش کی بلندی سے ہگز اور زیادہ کر دی۔ قریش نے کعبہ میں چھ ستون بنا
دیکھے تھے انکی بجائے حضرت عبداللہ نے صرف تین رہنے دیئے۔

تعمیر حجاج بن یوسف جب عبداللہ بن زبیر کا دور حکومت ختم ہو گیا
اور وہ عبدالملک بن مروان کے ایما پر شہید
ہو گئے۔ اور حجاج بن یوسف مکہ میں داخل ہوا۔ تو اس نے عبدالملک کو
لکھا کہ ابن زبیر نے کعبے میں بعض وہ چیزیں زیادہ کر دی ہوئی ہیں جو
پہلے نہ تھیں۔ اور ایک دروازہ بھی بڑا دیا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں
عبدالملک نے لکھا کہ اس دروازہ کو بند کر دو۔ اور جو کوئی اور زیادتی بھی
ابن زبیر نے کی ہے وہ سب مٹا دو۔ چنانچہ حجاج نے چھ گز اور ایک بالشت
کعبہ کو کم کر دیا۔ قریش کی بنیادوں پر دیواریں اٹھائیں۔ نیا دروازہ قطعی بند
کر دیا۔ اور اندرونی سطح چار گز ایک بالشت رکھ کر بھرتی ڈلوادی۔ چھت
کے اوپر جانے کے لئے اندر کی جانب ایک زمینہ (میٹھی) بنائی اور روشنی
کے لئے دو روشندان نکلوا دیئے۔

تعمیر ترک کی جیسا کہ تیجے ذکر ہوا ہے کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو اکثر
حوادث جو پیش آئے۔ اور اس کو نقصان پہنچا رہا۔
اس کے وہی سبب ہوتے رہے۔ ۱۔ سیلاب کا پانی۔ ۲۔ اتفاقاً آگ
لگنا۔ کعبۃ اللہ کی وہ عمارت جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنوائی تھی۔
ان عمارتوں میں سب سے آخری اور سچتہ عمارت تھی جو وقتاً فوقتاً بنائی
جاتی رہی۔ اور اسی عمارت کو صبح کے زیادہ سیلابوں کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا۔

اور یہی وہ عمارت تھی جس کے کہنہ اور بوسیدہ ہونے سے سلطنت ترکی کو از سر نو کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قبل اس کے کہ تعمیر ترکی کا ذکر کیا جائے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان سیلابوں پر بھی نظر ڈال لی جائے جو یکے بعد دیگرے اس کی شکستگی کا باعث بنتے رہے۔

اس امر میں ہمیں سب سے عمدہ وضاحت کتاب تاریخ بیت اللہ شریف میں ملتی ہے جس میں لکھا ہے کہ ایک سیلاب ۱۰۰ھ ہجری میں زمانہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آیا۔ دوسرا ۱۰۲ھ ہجری میں جسکو سیل ابوشاکر کہا جاتا ہے تیسرا ۱۰۴ھ ہجری میں جو سیل خلیل کہلاتا ہے جو تھا سیل حنظلہ جو ۱۰۵ھ میں آیا جس سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پانچواں ۱۰۷ھ میں آیا جس سے تمام حرم مٹی۔ کنکر اور پتھروں سے بھر گیا۔ چھٹا ۱۰۸ھ میں آیا اور پانی حجاز و سود تک چڑھ گیا۔ ساتواں ۱۰۹ھ میں اور آٹھواں ۱۱۰ھ میں آیا۔ جو کسی شدید نقصان کا باعث نہ بنا۔ نواں ۱۱۲ھ رذیقہ ۱۱۲ھ ہجری میں آیا جس سے حرم شریف میں پونے آٹھ فٹ پانی چڑھ گیا۔ اور پانی کے ذور سے مسجد الحرام کے کئی ستون اکھڑ کر گر گئے۔ دسواں ۱۱۳ھ میں آیا جس کا پانی ساڑھے چار گز کی بلندی پر بیت اللہ شریف کے اندر بھر گیا۔ گیارہواں ۱۱۴ھ جمادی الاول بروز پچشنبہ ۱۱۴ھ میں آیا جو نہایت بے پناہ تھا۔ بارہواں ۱۱۵ھ رذی الحجہ ۱۱۵ھ کو بوقت عصر آیا جس نے چھوٹی موٹی پہاڑیوں پر بھی زلزلہ پیدا کر دیا۔ تیرھواں ۱۱۷ھ میں آیا جس کے پانی میں تمام شہر ڈوب گیا۔ اور جب کچھ وقت کے بعد پانی اترا تو صرف حرم شریف میں ہی ایک سو اسی لاشیں آدمیوں کی تھیں۔ چودھواں ۱۱۸ھ رذیقہ ۱۱۸ھ میں آیا جس کا پانی خانہ کعبہ میں قد آدم تھا۔ اور شہر کے سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے۔ اودھم شریف سے لاشیں آدمیوں کی نکلیں۔ پندرہواں ۱۱۹ھ ہجری میں آیا جس سے ڈھور ڈنگروں اور

دو کانات کا کافی نقصان ہوا۔

یہ تھے وہ سیلاب جن کے متواتر حملوں سے بیت اللہ شریف کی دیواریں بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ اور ایلیان مکہ و شریف اور یس مکہ نے سلطان ترکی احمد خان بن سلطان محمد خان رابع کو لکھا تھا کہ خانہ خدا کی دیواریں نہایت بوسیدگی کی حالت میں ہیں۔ انکی اگر جلدی خبر گیری اور حفاظت نہ کی گئی تو عمارت کے انہدام کا خطرہ ہے۔ اسپر سلطان احمد خان و اراکین سلطنت نے فیصلہ کیا کہ بیت اللہ شریف کو بار بار بنانے اور گرانے کا مشغلہ نہیں بنانا چاہئے بہتر ہے کہ پوری عمارت کو دو دو آہنی تالوں اور پیٹیوں سے مضبوط کس دیا جائے۔ جس سے عمارت گرنے سے محفوظ رہ سکے۔ اور خوبصورتی کے لئے ان پیٹیوں پر چاندی اور سونے کا پترا چڑھا دیا جائے اور میراب رحمت رہنما کو بھی جو سلطان سلیمان کے زمانہ سے چاندی کا چلا آتا تھا۔ سونے کا لگا دیا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور یہ تمام اشیاء ۱۵ رجب المرجب سنہ ہجری المقدس کو قسطنطنیہ ہی میں تیار ہو کر حسن پاشا معتمد سلطنت کے ساتھ براستہ مصر مکہ مکرمہ کو روانہ کر دی گئیں۔ اور ان کے متعلق ایک حکمنامہ محمد علی پاشا خدیو مصر کو بھی لکھا گیا تاکہ مکہ مکرمہ تک محفوظ پہنچانے میں مدد کر سکے۔ یہ تمام اشیاء مکہ معظمہ میں پہنچیں اور حسب ضرورت مرمت کر دی گئی۔ مگر اس مرمت کو ابھی صرف ۱۹ سال ہی گزرے تھے کہ ۱۹ شعبان المعظم ۱۲۳۹ سنہ ہجری بروز چہار شنبہ کو سخت سیلاب آیا۔ اور حرم شریف میں تین دن تک پانی کھڑا رہا۔ ۲۱ شعبان کی عصر کو رکن شامی اور رکن عراقی کی دیواریں اس زور سے گریں کہ کئی آدمی انکی دہشت سے لقمہ اجل ہو گئے۔ اس حادثہ کو محسوس کرتے ہوئے شریف مکہ امیر مسعود نے اکابرین شہر کو جمع کیا اور اس حادثہ کی اطلاع بذریعہ والئے مصر آستانہ کو روانہ کر دی۔ چنانچہ

وائے مصر نے قبل اس کے کہ جواب شاہی آئے۔ اپنے ملازم خاص
 رضوان آغا کو حکم دیا کہ ایام حج قریب ہیں۔ تم جلدی پہنچو اور حرم شریف
 کو صاف کرا کے مرمت کا کام شروع کر دو۔ رضوان آغا مکہ مکرمہ میں پہنچا
 اور بہ ہزار دشواری علماء کرام کے فتوؤں کے بعد عملی تعمیر کی ابتدا کر دی
 سبیل آفندی نے اپنے روزنامے میں لکھا ہے کہ حرم شریف میں سے
 صفائی کرتے ہوئے ہر روز چالیس ہزار من بوجھ اونٹوں کے مٹی اور
 کنکر کے نکالے جاتے تھے۔ الغرض ۵ شوال سنہ ۱۲۸۷ ہجری کو یہ صرف تعمیر
 مکمل ہو کر پہلی داخلی ہوئی۔ اور یہی موجودہ عمارت ہے جو سلطان
 عمار بن سلطان احمد خان وائے قسطنطنیہ نے تعمیر کی۔ اور آج تک بفضلہ
 تعالیٰ قائم ہے۔

تاریخ شریعت

يَا أَيُّهَا الْمَدَنِيُّ قُمْ فَإِنِّدَا مِنْ رَبِّكَ فَكَبِّرْ

وَيَبِّأَبَاكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

ترجمہ:- اے مدائن کے رہنے والے اٹھ۔ اور لوگوں کو
ڈرا۔ اپنے رب کی بڑائی کر۔ اور اپنے پڑوں کو پاک رکھ
اور بتوں کو چھوڑ دے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا۔ اور
خفیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے بسم اللہ گھر سے شروع کی۔ اور حضرت
خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے تبلیغ کا حکم مل گیا ہے۔ اور میں
تمام دنیا کی اصلاح و ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا گیا ہوں۔

حضرت خدیجہ چونکہ فطری طور پر سعید فطرت اور آپ کی نمکسار انتہائی
فرمانبردار تھیں۔ فی الفور ایمان لے آئیں۔ ان کے بعد آپ کے پروردہ
آغوش حضرت علی المرتضیٰ مشرت باسلام ہوئے۔ پھر ان کے بعد حضور
علیہ السلام نے نہایت ہوشمند سی و معاملہ فہمی سے ان حضرات میں تبلیغ
شروع کی جن کو آپ کے اخلاق۔ شرافت۔ دیانت اور صحبت کا پورا
تجربہ تھا۔ اور جو مدت سے آپ کو استبازہ پاکیزہ خواہاں میں سمجھنے میں
خالص اور یقین کے تمام مدارج طے کر چکے تھے۔ مثلاً حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے تمام معززین مکہ۔ اکثر ذاتی امور میں مشورے
لیتے۔ اور عزت کرتے تھے۔ کیونکہ یہ نہایت فیاض۔ دانشمند۔ متمول۔

معاملہ فہم۔ ذی عقل شریف بنفس ماہر انساب تھے۔ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر گئے۔ پھر انہی کی ترغیب سے حضرت سعد بن وقاص، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن العوام، حضرت طلحہ، حضرت عثمان بن عفان رضوان اللہ علیہم اجمعین، نور ایمان کے حصول میں آگے بڑھے، ماور مشرف باسلام ہوتے چلے گئے۔ یہ سب بزرگ اپنی اپنی جگہ ذی اقتدار اور با اثر تھے۔ اور اسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے انکی لیاقت، شرافت، وجاہت، اور ہوشمندی مسلم تھی، اور زور و دولت میں بھی امتیازی حیثیت کے حامل تھے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ نہ تھے۔ جن پر مال و متاع اور رزق روٹی کا لالچ دے کر آج عیسائیت اور دیگر مذاہب ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔

اس سے آپ کے ساتھ ایسے ذی اثر اور باہوش بزرگوں کی ایک مختصر سی جماعت تیار ہو گئی، جو بجائے خود اسلام کا ایک ایک مبلغ تھا۔ اور محض طور پر سرگرمی کے ساتھ تبلیغ اسلام میں مصروفیت رکھتا تھا۔ یہ رب العزت کا احسان اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا اثر تھا کہ جس کے کانوں میں یہ حق کی آواز پہنچتی، اس کے دل میں اتر جاتی اور وہ فوراً اسلام لے آتا۔ چنانچہ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ اندر ہی اندر پھیلنا اور بڑھتا چلا گیا۔ جس کے نتیجے کے طور پر حضرت عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ، بلال، سعید بن زید، عمر بن عتبہ، عبداللہ بن مسعود، جناب بن امارت بنیدین ارقم، عبداللہ الاسد بن بلال، عامر بن فہیر، سائب بن عثمان ابو حذیفہ بن عتبہ، اور خالد بھی دیر لوائے اسلام آ گئے۔

گویہ سب حضرات اپنے اپنے فیصلہ میں ایک نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ مگر ابھی تک اسلام کی تبلیغ پوری طرح خفیہ اور احتیاط کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ اور محرمان اسرار اور واقفانِ راز کے سوا کسی کو بھی

علم نہ ہونے پاتا تھا۔ نماز کا وقت آتا تو وہ فریضہ بھی پوشیدہ طور پر کسی پہاڑ کی گھاٹی میں یا کسی سکونت مکان کے کونے میں ادا کیا جاتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کسی پہاڑ کے ورے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار ادھر آ گئے۔ اور دیر تک کھڑے غور سے دیکھتے رہے۔ آپ جب فراغت پا چکے تو سوال کیا کہ یہ کونسا دین ہے آپ نے جواب دیا کہ ہمارے دادا ابراہیم کا یہی دین تھا۔ ابو طالب بولے میں اس دین کو اختیار تو نہیں کر سکتا لیکن تمہیں بھی نہیں روکتا۔ تم کو میری طرف سے اجازت ہے اور کوئی بھی تمہاری مزاحمت نہ کر سکے گا۔

تین برس تک حقیقہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ اور اس تمام مدت میں قریباً سو سو افراد نے ایمان قبول کیا۔ پھر جب رحمت کاملہ نے دیکھ لیا کہ جتنے شریف النفس اور نیک ہذا لوگ تھے۔ وہ تقریباً سب کے سب اسلام لے آئے ہیں۔ تو علانیہ تبلیغ کا حکم صادر ہوا۔ فاصد عجماء تو مردانہ ساعشیر تک الا قرہین۔ یعنی مجھے جو حکم دیا گیا ہے اب علانیہ اسکی تعمیل کر اور اپنے رشتہ داروں کو خداوند عالم سے ڈرا۔ چنانچہ آپ نے لوگوں کو جمع کیا۔ اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر فرمایا۔

اے معشر قریش! اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جبار بڑھتا چلا آتا ہے۔ اور وہ تم پر شیخوں یا ریکوں کو تم بھٹکوتا سمجھو گے یا جھوٹا۔ تو سب بیک آواز کہا کہ ہم آپ کو سچا سمجھیں گے۔ اس لئے کہ ہم نے تجھے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ پھر آپ نے فرمایا۔ کہ میں تمہیں ایک آئیو الے خطرے سے آگاہ کرتا ہوں اگر تم ایمان نہ لاؤ گے۔ تو تم پر عذاب شدید نازل ہو گا۔

یہ منکر وہ سب لوگ برہم ہوئے۔ اور حوچی میں آیا بڑھڑاتے ہوئے۔

حلیے گئے۔ اس کے چند روز بعد ہی آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ
کو حکم دیا کہ ایک دعوت کا انتظام کرو۔ جس میں تمام خاندانِ خیر المطلب
کو مدعو کیا جائے۔ چنانچہ وہ انتظام ہو گیا۔ اور دعوت کے بعد آپ نے فرمایا
کہ دیکھو میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں جو دنیا اور عقبے دونوں کی فلاح
کا حامل ہے۔ تم بتاؤ کہ اسکی تبلیغ میں کون کون میرا ساتھ دے گا۔ اس آواز
کے جواب میں سوائے حضرت علیؑ کی آواز کے اور کوئی آواز نہ آئی۔ آخر آپ نے
حرم کعبہ میں پہنچ کر اعلانِ توحید فرمایا۔ جس پر چاروں طرف سے گواہیں بے نیام
ہو گئیں۔ اور بے پناہ حملہ ہو گیا۔ جس میں آپ کے ربیب عارت جو بچانے آئے
تھے۔ اسی وقت شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے
تپہ چلتا ہے۔ کہ آئندہ کیا کچھ ہو گا۔ اور کیا کچھ ہونے والا تھا۔
یہ واقعہ اپنی نوعیت میں نہایت دلزدہ اور خوفناک تھا۔ اور کفار نے
اس ہنگامہ قتل میں یہ واضح کر دیا کہ وہ سب کچھ سن سکتے اور گواہ کر سکتے ہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

ان کے لئے ایک ناقابلِ برداشت آواز ہے۔ اور جب بھی کبھی ایسی کوئی آواز
پیدا ہوگی۔ وہ اس کے دبانے کے لئے بزورِ شمشیر ممکن کوشش کریں گے
ادھر یہ قتل کا واقعہ اور ان کا متعصبانہ جذبہ معمولی شکے نہ تھا۔ جس سے کسی
آئندہ وقت میں وہ بارہ ایسا اقدام اور صدائے توحید کا بلند کرنا اپنے
آپ کے لئے موت کے مترادف نہ ہو۔

ادھر نو نبوت کا استقلال اور عدۃ الہی پر قیام ایک وہ چیز تھی جس نے
اس واقعہ اور جلاذ ان تک کی تساوت و تفاوت کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی
اور پہلے کے بذریعہ ایک نہیں کی۔ اس اعلانِ توحید کے بعد جو حرمِ شریف
میں ہوا۔ یہ جگہ اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ شخص آپ کی

شرافت اور دیانت کا معترف ہوا کرتا تھا۔ کجا اعلان توحید کے بعد یہ حالت کہ مکہ کے زمین و آسمان آپ کے دشمن ہو گئے۔ بچہ بچہ مخالفت پر آمادہ نظر آنے لگا۔ عزیز و اقارب آنکھیں پھیر گئے۔ اور جدِ صدر کو نکلنے مذاق اڑایا جاتا۔ چاہتے جاتے مخالفت ہوتی۔ تکلیفیں پہنچائی جاتیں۔ اوبے روک ٹوک المناک مصائب میں مبتلا کیا جاتا۔

ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل نے ایک دن آپ کو بہت ایذا دی جس سے آپ بد حال ہو کر دیوار مسجد حرام کے ساتھ تکیہ کئے کھڑے ہو گئے اتفاق سے حضرت حمزہ کی لونڈی پریشان کن منظر اپنی آنکھوں دیکھ رہی تھی۔ اس نے جا کر وہ تمام کیفیت حضرت حمزہ سے عرض کی۔ کہ آپ کے پیچھے جیسے کے ساتھ ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے۔ حمزہ ہزار اختلاف ہونے کے باوجود بھی آخر چپا تھے۔ طبیعت میں جوش آگیا۔ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور غصہ میں بصرے ہوئے ابو جہل کے پاس گئے۔ اور کہا کہ تو نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کمزور سمجھا اس سے وحشیانہ سلوک کیا۔ میں تجھے تیری اس ناجائز اکڑ فوں کا مزہ چکھا دوں گا۔ اب کچھ بول کر دیکھ۔ تجھے تیرے چل جائیگا۔ کہ تیری اس یہودگی کی سزا کیا ہے۔ میں آج اسلام قبول کر کے آیا ہوں۔ ابو جہل جانتا تھا کہ حمزہ ہمت و شجاعت میں جواب نہیں دیتے۔ بول لگا تو خیر نہیں۔ خاموش ہو رہا۔ حضرت حمزہ نے ایک کمان اس کے سر پر ماری اور واپس بوٹ آئے اور گھر میں آکر اسلام قبول کرنے کا سچ پر مع اعلان کر دیا۔ اس اعلان کو سن کر کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ اور وہ سمجھے کہ اب اسلام دیا ئے سے بھی نہیں دیر لگا۔ مگر انکو یہ پتہ نہ تھا کہ اس کے بعد سرکارِ دو عالم کی ایک اور دعا بھی قبول ہو چکی ہے جس کا نتیجہ عمر بن الخطاب کے ایمان لانے کی صورت میں ظاہر ہونے والا ہے۔ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے کفار کی سفاکانہ روش کے مقابلے میں ایک دن ہاتھ اٹھا

اور علما نگلی کہ الہی عمر بن ہشام (ابو جہل) یا عمر بن الخطاب دونوں عمروں
 میں سے ایک کو ایمان عطا فرما۔ چنانچہ وعائے یہ مسر فرازی عمر بن الخطاب
 کے مقدم میں کر دی۔ اور ایک دن عمر بن الخطاب کے ایمان کا سامان ہو گیا
 عمر بن الخطاب جہاں غصہ و راور بہا و رتھے وہاں جابر طبیعت ہونے کے
 علاوہ معاملہ فہم بھی تھے مجلس کفار میں کہیں بات ہوتی، طبیعت جوش
 میں آگئی، مشتعل ہو کر شمشیر بہ ہنہ ہاتھ میں لئے چراغ مصطفوی علیہ السلام
 کو بھانے پر آمادگی کی اور چل دیئے۔ راستہ میں بہن بہنوں کا گھر پڑا، وہاں
 جا گھسے۔ دیکھا تو بہن بہنوں کی دونوں شمع اسلام کے پڑانے نظر آئے۔ یہ
 دیکھ کر بہت جھنجھلائے۔ ہمشیرہ کو سخت مسست کہا۔ بہت سختی کی مگر ایک نہ
 بنی۔ آخر وہاں سے ہی قرآن کریم کی چند آیات سن کر ایسے متاثر ہوئے کہ
 غلامانہ طور پر دربار نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پھر کیا تھا، آپ کے
 اسلام لانے کے بعد اسلامیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے حرم
 پاک میں جا کر علانیہ نماز پڑھی۔ پھر ایک شدید منگامہ ہوا جس میں ممکن
 تھا کہ کفار کی متحدہ یورش حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافی نقصان پہنچاتی
 مگر عاص بن داکل ایک متمول اور رئیس مکہ نے حضرت عمرؓ کو اپنی پناہ میں
 لے لیا جس سے لوگ ہٹ گئے، اور یہ قضیہ فرو ہو گیا، اس کے بعد اس
 چھبیس سالہ نوجوان حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے
 سے اسلام کو اتنی تقویت حاصل ہو گئی کہ اس روز سے فرائض الاسلام
 حرم پاک میں علانیہ ادا ہونے لگے۔

یہاں یہ لکھنا بے جا نہ ہو گا کہ کرہ ارض پر جس قدر اور جتنے بھی پیشوایان
 مذاہب اور علمبرداران اصلاح و عمل وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے
 ہیں وہ ضرور شکار مصائب اور آماجگاہ حوادث و زلزلہ ہوتے رہے۔ مگر
 یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت

پر جس شقاوت و تساوت سے کفار نے کام لیا۔ اس کی نظیر پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ کس راہنما کو ایک نمبر دے۔ ایک فرعون اور ایک اسرائیل سے واسطہ پڑا ہو گا۔ لیکن یہاں مکہ و طائف کا ہر امیر و رئیس بجائے خود فرعون و نمرد تھا۔ پہلے راہنماؤں میں ایک یہ بات تھی کہ مگر مقابل جتنی قوم ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی ہاں اور ایک ہی کی نہ۔ پوری قوم کی ہاں یا نہ مقصود ہوتی تھی۔ مگر مکہ میں اس ہاں یا نہ کا سوال ہی نہ تھا۔ کوئی اسلام قبول کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے پڑیچ اور الجھے ہوئے حالات تھے کہ ان میں تبلیغ جیسے فریضہ سے عہدہ برا ہونا قریباً ناممکن تھا۔ سیاست۔ سیادت۔ رقابت وہ رکاوٹیں تھیں کہ خدا کی پناہ۔ ایک پتھر مٹایا۔ تو دوسرا اسکی جگہ گرا۔

ابتداء کے اسلام سے مسلمانوں کے ستائے جانے اور انیارسانی کا سلسلہ شدت کے ساتھ جاری ہو گیا۔ دم لینے کی مہلت نہ تھی۔ سیلاب عقوبت و اذیت اُنڈے ہوئے چلے آتے تھے۔ اس لئے اس وقت خفائے اور اعمال کی صورت بھی نہایت مختصر سی تھی۔ اور اسلام کے لئے توحید و رسالت کا اقرار اور وہ بھی چھپ چھپا کر تارکیوں میں دو چار رکعت نماز پڑھ لینا کافی سمجھا گیا تھا۔ پہلی وحی الہی اقترا ب اسم ربك الذي خلق في روحاني نسبت کے سوا کسی بھی مخصوص عقیدے کی تعلیم نہ تھی۔ اس کے بعد دوسری وحی یا یھا الحمد للہ ثوالاخر۔ میں دینے اے چادر اوڑھنے والے! اللہ لوگوں کو ڈرا۔ اپنے رب کی بڑائی بیان کر اپنے کپڑوں کو پاک رکھتوں کو چھوڑ دے۔ صرف اتنا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ اس کی عبادت کرنی چاہئے۔ اللہ کے خوف سے لوگوں کو ڈرانا چاہئے۔ اور اس کی عبادت کے لئے کپڑے بھی پاک ہو چاہئیں۔ اسکے بعد پھر تمام آیات میں مولا کریم کی عظمت و کبریائی۔ جنت و جہنم و رسالت کی

خصوصیات اور اس کے وجوہ و دلائل کہ اس کی کیوں ضرورت ہے یومِ محشر کا نقشہ اور بیت پرستی و مورتی پوجا کی مذمت کا بیان تھا۔ کیونکہ نبوت کا سب سے پہلا عرصہ جو مکہ میں گزارا وہ اسی ضرورت کا حامل تھا۔ کہ عوام کے دلیلیں میں خدا جوئی۔ رقت اور دماغوں میں خدائے قدوس کے جلال و معیت کا تصور قائم کیا جائے۔ اور یہ سب کچھ محض عقائد سے متعلق تھا۔ پھر عذاب و ثواب کی آیات نازل ہو چکنے کے بعد اور امر احکام کا نزول ہوا۔ چونکہ مکہ معظمہ کے قیام تک۔۔ روزہ فرض ہی نہ تھا۔ اس لئے کہ اگر ہمارے پاس غذائے لطیف نہیں۔ آب خوشگوار نہیں۔ اور نہ وجہ جمید نہیں تو اسی حالت میں ان تمام اشیاء سے منہ موڑ لینا کوئی حقیقی تقویٰ نہیں سمجھا جاتا۔ توبہ ایمان اور ضبطِ نفس کا صحیح مقام یہی ہے۔ کہ جذباتِ نفسانیہ کو استعمال کرنے والے سامانِ موجود ہوں۔ پھر احتراز کر کے نہ بد تقویٰ اور صبر و تکل کا امتحان دیا جائے۔ اسی طرح ذکرِ اسلام کا ایک اساسی فرض ہے لیکن رات دن جنگوں میں مسلمانوں کی مالی حالت ترقی پذیر نہ ہو سکتی تھی اس لئے اس کی فرضیت بھی سات آٹھ سال بعد ہوئی۔ ایسے ہی فرضِ حج کا بھی حکم نہ آیا کیونکہ شہِ حجازی المقدس سے پیشتر تک تو مسلمانوں کو مکہ میں قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ نماز کو اسلام کے وجود کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی۔ لیکن اس کی تکمیل بھی ہجرت کے چھ سال بعد ہوئی۔ گویا فتح مکہ کے بعد جب مشرکین اور یہود و نصاریٰ کے تمام زور ٹوٹ گیا۔ اور اسلام اپنے آب و تاب کے ساتھ نصفِ انہار پر چمکنے لگا۔ تو نظامِ شریعت کی تکمیل کا موقع ہاتھ آیا۔ بلکہ اس وقت بھی بعض احکام کا نزول نہیں ہوا تھا۔

اسلام میں عقائد کے بعد سب سے اہم فرض نماز ہے۔ و فو پر عمل تو پہلے ہی سے تھا۔ لیکن اس کی فرضیت ہجرت کے چار پانچ سال بعد ہوئی پہلے

لوگ وضو میں خاص احتیاط نہ کرتے اور جلد جند کر لیا کرتے۔ مگر نماز پڑھنے کے لئے اس آیت شریفہ کے نزول نے یا ایہا الذین امنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤسکم واسرجلکم الى الکعبین (یعنی مسلمانوں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو تم منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لیا کرو۔ اور سروں پر مسح کرو۔ اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو) جو شہ ہجری میں نازل ہوئی۔ وضو ٹوٹے یا نہ ٹوٹے ہر نماز کے لئے وضو کرنا لازمی کر دیا اور آخر میں پھر ہر وقت وضو کرنا بھی لازم نہ رہا۔ اور پہلے وضو ہونے کی شرط یہ معافی ہو گئی۔ تاکہ یہ پابندی بھی لوگوں پر گراں نہ گذرے۔ اور فتح مکہ کے وقت اس کا عام اعلان بھی کر دیا گیا۔

نماز جو حضور علیہ السلام کے اظہار نبوت فرماتے ہی فرض ہوتی تھی اس کی بھی یہ صورت ابتدا میں نہ تھی جواب ہے۔ کفار کی دن بھر کی شرارتوں سے مامون رہنے کے لئے رات کا زیادہ وقت نیام نماز میں خرچ کر دینے کا حکم تھا جس کا ذکر سورہ منزل شریف کی ابتدائی آیات میں ملتا ہے نماز کی تدریجی کیفیت کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ ابتدا میں صبح و شام کی دو۔ دو رکعتیں فرض ہوئیں۔ واذکرا سمع ربک بکرا و اھیلا ومن اللیل فاسجد لہ و سبحہ لیلا طویلا (یعنی صبح و شام خدا کا نام لیا کرو۔ اور رات کے وقت دیر تک سجدہ کیا کرو۔ اور اس کی تسبیح بیان کر دیر تک رات کو نماز پڑھنے کا یہ حکم ایک سال تک رہا۔ اس کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اور دوسرا حکم آگیا جو سورہ منزل شریف کی آخری آیات میں ان ربک سے شروع ہو کر آخر تک بیان ہوا ہے۔ یعنی تیرا پروردگار جانتا ہے۔ کہ تو دو تہائی رات سے کم آدھی رات اور تہائی رات تک نماز پڑھا کرتا ہے۔ اور تیرے

ساتھ کچھ اور لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ خود ہی شب و روز کا اندازہ کرتا ہے۔ اس نے جان لیا کہ تم اسے گن نہیں سکتے۔ اس نے تم پر ہربانی فرمائی۔ اب جتنا تم سے ہو سکے اتنا ہی قرآن نماز میں پڑھو۔ اس نے جان لیا ہے۔ تم میں بیمار بھی ہوں گے۔ مسافر بھی ہوں گے۔ جو اپنی محاش کے لئے مصروف سفر ہونگے۔ اور کچھ لوگ الشکی راہ میں جہاد کے لئے سفر کریں گے۔ اس لئے اب تم سے جتنا ہو سکے اتنا ہی پڑھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مجبوریوں کو دیکھ کر تم پر فضل روا رکھا۔

یہ رات کی نفل نماز تہجد ہے۔ اس کے بعد مغرب و عشا کی نمازیں فرض ہوئیں۔ اور جوں جوں حالات و بہ اصلاح ہوتے گئے۔ احکام میں ترمیم ہوتی گئی۔ اور پانچویں سال تک شب معراج میں پانچوں وقت کی نمازیں فرض ہو گئیں۔ مگر کچھ نماز کی دو ہی تھیں۔ مدینہ منورہ پہنچ کر صورت حالات میں طمانیت پیدا ہوئی۔ تو اس فرض نے بھی کچھ وسعت اختیار کر لی۔ اور دو کی بجائے چار رکعتوں کی فرضیت آگئی۔ مگر ابھی تک سکون نہ تھا۔ نماز میں بعض اوقات ایسی حرکات کر لی جاتیں کہ اگر آج کا مسلمان دیکھ پائے تو تعجب کرے۔ مثلاً نماز میں منہ آسمان کو کر کے دیکھنا۔ نماز پڑھتے پڑھتے سلام کا جواب دے دینا۔ پاس پاس کھڑے نمازیوں کا آپس میں کوئی ضروری بات کر لینا۔ کسی ضروری کام کے یا د آ جانے پر دوسرے سے کہہ دینا۔ سب کچھ روا تھا۔ سوائے حجری المقدس میں مہاجرین واپس آئے۔ اور نماز کی حالت میں دیکھ کر مسلمانوں کو سلام کیا۔ جواب نہ ملا تو حیران ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ خداوند عالم نے نماز میں بات چیت کی ممانعت فرمادی ہے۔ اس وقت سے نماز پورے سکوت سے ادا ہونے لگی۔ تشہد کا بھی یہ طریق نہ تھا۔ مختلف اشخاص کے نام بیکرا لیتات کے خاص الفاظ

سکھائے گئے۔ جو آج تک جاری ہیں۔ جب تکمیل فرائض ہو گئی تو نماز تمام تر خشوع و خضوع اور محویت کا پیکر بن گئی۔ اور اٹھام ہواں سپارہ کی شروع کی آیات نے نازل ہو کر نماز کو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا فرض کر دیا۔ اور یہ حالت ہو گئی۔ کہ ایک شخص نے نماز جلدی جلدی پڑھی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ نماز پھر پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ ایک نے تین مرتبہ نماز لوٹا کر پڑھی اور تین ہی بار حضور نے فرمایا کہ پھر پڑھو نماز نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سمجھایا کہ قیام۔ رکوع۔ قعود اور قومہ۔ سجدہ سکون و اطمینان کے ساتھ ادا کیا کرو۔ اور نماز میں پوری احتیاط برتو۔ خشوع و خضوع کا حکم آتے ہی محویت و استغراق کا یہ عالم ہو گیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عین نماز کی حالت میں مجروح ہو کر گرتے ہیں۔ اور تڑپنے لگتے ہیں مگر اس دردناک حادثہ پر کوئی شخص مڑ کر بھی نہیں دیکھتا۔ اور نماز کی محویت کسی کو ادھر متوجہ ہی نہیں ہونے دیتی۔ کیسا عجیب حال ہے کہ ایک انصاری کے عین نماز کے وقت تین تیر لگتے ہیں۔ مگر نماز کی نیت نہیں توڑتے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی محویت کا بھی یہی حال ہوتا تھا۔ عین حالت نماز میں آپکے پہلو میں اترا ہوا تیر کھینچ لیا جاتا ہے۔ اور خبر ہی نہیں ہوتی۔

روزہ کی تدریجی فرضیت | اس وقت تک کہ روزہ کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا مسلمانوں کو حضور

علیہ السلام نے بوم عاشورہ کا ایک روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جس میں کھانا پینا اور عورتوں سے ہم بستری حرام تھی۔ چونکہ عرب لوگ روزہ کے حکم کو گر تھے اور ان پر یہ عبادت بڑی شاق تھی۔ اس لئے اسلامی روزہ کی پابندیاں بتدریج نازل ہوئیں۔ ہجرت کے بعد آپ نے مسلمانوں کو صرف تین روزے

رکھنے کا حکم دیا۔ اور اس کے ساتھ روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار بھی حاصل تھا۔ کہ اگر چاہو رکھو نہ چاہو نہ رکھو۔ مگر نہ رکھنے کی صورت میں ایک مسکین کو بطور فدیہ کھانا ضرور کھانا دینا چاہئے۔ پھر فرضیت روزہ کا حکم آگیا جس میں روزہ بلا عذر شرعی نہ رکھنے کا اختیار جاتا رہا۔ اور یہ حکم نازل ہو گیا کہ جب رمضان شریف آجائے تو ضرور روزہ رکھو اور ندیر کی اجازت صرف بیماریوں اور مسافروں کی گئی اور عذر روزہ نہ رکھنے والے کے لئے سخت وعید اور سزا کا حکم آگیا۔ اور جہاں آپسے مسلسل روزہ رکھنے کو منع فرمایا۔ وہاں راتوں کو صبح صادق تک کھانے پینے اور تمام اشغال جاری رکھنے کی بھی اجازت فرمادی۔ اور روزہ کا مقصد اتنی آسانیاں بہم پہنچا دینے کے بعد تعذیب جسمانی نہیں بلکہ ترک معصیت رہ گیا۔ کیونکہ حفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمادیا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ اور معصیت کو ترک نہیں کرتا اس کے صرف منہ باندھنے اور فاقہ کشی کرنے کی ضرورت نہیں۔

زکوٰۃ کے احکام | روزہ تو سلسلہ ہجری المقدس میں فرض ہو گیا مگر زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ جس کا حکم قریناً نماز کے ہر حکم کے ساتھ ہے۔ اداکاری کے لئے شہ ہجری میں جا کر فرض ہوا۔ اور وہ بھی بتدریج اس منزل فرض تک پہنچا جس پر اب ہے۔ البتہ خیرات و صدقات کی تاکید شروع ہی سے جاری ہو گئی تھی اور وقت کی اقتضا کے مطابق یہ حکم آچکا تھا۔ کہ جس کے پاس ضروریات زندگی کے بعد کچھ بچے اس کو خیرات کر دینا چاہئے۔ کیونکہ مسلمانوں پر شدید افلاس طاری تھا۔ اور مسلسل کئی کئی اوقات کے فاقے ہوتے تھے۔ پیٹ پر پتھر باندھنے تک کی ذمت آجاتی۔ اندریں حالات زکوٰۃ فرض بھی نہ ہو سکتی تھی۔ پہلا حکم الذین یکنزون الذہب والفضة

و لا یتفقونہا فی سبیل اللہ فبشر ہم بعذاب الیم
 (یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں
 خرچ نہیں کرتے۔ ان کے لئے آخرت میں سخت عذاب کی اطلاع ہے)
 اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی کہ یسئلونک ماذا ینفقون قل
 العمو (یعنی لوگ آپ سے پوچھتے کہ کیا خیرات کرنا چاہئے۔ انکو فرما
 دیجئے کہ مصارف و حوائج ضروریہ سے جو بچ رہے۔ وہ سب خیرات
 کر دو۔ پھر حکم ہوا مسلمانوں اپنی کمائی میں سے اور اس چیز سے جو ہم نے
 تمہارے لئے زمین میں پیدا فرمائی ہے۔ اچھا حصہ خیرات کر دو اس حکم
 سے مسلمانوں پر یہ واضح کرنا مقصود تھا کہ اچھا اچھا مال بچل اور میوے
 محفوظ رکھنا اور بیکارہ خراب اشیا خیرات کرنا کوئی ذاب کا کام نہیں
 پھر اس حکم کی تائید میں مزید تاکید ہوئی کہ تمہیں اس وقت تک کچھ ڈالنا
 نہ لیگا۔ جب تک تم اپنی محبوب چیزیں خیرات نہ کرو۔ اس حکم سے ہر امیر
 و غریب مسلمان میں یہ رغبت پیدا ہوئی کہ وہ جو کمائے اپنے مصارف
 سے بعد بقیہ خیرات کر دے۔ کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرما دیا تھا کہ خیرات کرو خواہ وہ نصف چھوہارہ ہی کیوں نہ ہو کہ
 وہ بھی تمہاری قبر کو روشن کرنے کے لئے کافی ہوگا۔ اس سے اللہ تعالیٰ
 کی راہ میں کم و بیش خیرات کرنے کا سوال ہی نہ رہا۔ جو جس کو توفیق ہوئی
 وہ خرچ کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا۔ ایسے ہی صدقہ فطر
 سنہ ہجری میں واجب ہو چکا تھا۔ اور فتح مکہ کے بعد مسلمانوں پر زکوٰۃ
 بھی فرض ہو گئی۔ اور زکوٰۃ کے مصارف میں فقرار۔ مساکین۔ محتسین
 زکوٰۃ۔ مولفۃ القلوب۔ غلام۔ مفروض۔ مسافر اور عالم ان کے علاوہ
 اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بیان فرما دیا گیا۔
 چونکہ ہجرت کے بعد حالات میں بڑا فرق ہو گیا ہوا تھا۔ اور دوسرے

تک مسلمانوں کو کوئی اطمینان کا سانس لینا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس لئے
 سنہ ہجری اور سنہ ہجری میں صرف صدقہ فطر۔ نماز عید۔ قربانی
 روزہ اور تحویل قبلہ وغیرہ کے احکام ہی نازل ہوتے رہتے۔ پھر حضرت
 مذمت شراب۔ احکام وقف وصیت۔ وراثت۔ نکاح۔ طلاق۔
 کھانے پینے میں حلال و حرام کے احکام ان کے بعد واضح ہوئے۔ اور
 قتل و خونریزی کی پاداش میں جزا و سزا۔ حفظ مال اور چوری اور
 رہائشی کا سد باب۔ زنا کا انسداد۔ اور انکی حدود کے مسائل۔
 شرابخوری و قمار بازی کا استیصال۔ نہت عفاف اور ستر و عشو
 حفظ جان و مال اور عزت و آبرو کے حقوق۔ نگہداشت۔ معاملات
 و مراتب دوسرے مذاہب اور غیر اقوام کا نظام آئین۔ و حقوق
 نال بعد بتدریج نازل ہوئے۔

نظامِ اچھا ملت

فَصِّلْ لِرَاقِلِكَ وَالْخَسْرَ

پس تو اپنے رب کی نمانڈیڑھ اور قرمانی کر

قرآن کریم نے اعلانیہ بتایا ہے۔ کہ حقیرت خلیل اللہ کے مجاہدانہ کارنامے، مجاہدانہ تخیلات، مجاہدانہ تصورات اور مجاہدانہ اعمال و اوصاف ہی ان کی فطرت و عظمت کا باعث بنے، انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کی محبت میں ہر محبوب شے سے اپنا رشتہ منقطع کر لیا۔ اور اسی کے ہو رہے۔ اس لئے اللہ کریم نے ان کو نانا اور ان کی نسل کو بھی ساری دنیا میں برگزیدہ فرما دیا۔ سنت ابراہیمی کا یہی وہ سبق ہے جس کو سرور کائنات علیہ السلام و تختات نے دنیا والوں کے سامنے دہرایا۔ اور اسی کی یاد دہانی کو کائنات انسانی و بشری کی ہدایت دہائی کے لئے مختص فرما دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنی ارشادات و اشارات کے ماتحت پیغام توحید باری تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور وحدت کے نور بین کی مینا پاشیوں سے ظلمت و فسادات کے پردے چاک چاک کر کے صنم پرستوں اور اجرام سماوی کی پرستار اقوام کو آسمان و زمین کے خالق سے روشناس کرا دیا۔

ابتلا و آزمائش ابراہیمی کے جتنے ابواب ہیں ان میں سب سے بڑا اور واضح تر باب قربانی ہے جو انہوں نے رب کو یہ جلشانہ کے اشار پر بلا حیل و حجت وادی غیر ذریعہ میں کھولا۔ اور جس پر آج مادہ پرستی

کے دور میں عام جاہلوں نے وہ معاشی اقتراضات کئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل و دماغ پر معاشی مفاد کی اہمیت کچھ ایسی بری طرح مسلط ہو گئی ہے کہ معاشی قدر کے سوا کوئی دوسری قدر ان کی نگاہوں میں باقی ہی نہیں ہے۔ اور وہ بیویوں اور کنجشروں کی طرح حساب لگا کر دیکھتے ہیں کہ ہر سال کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ اور اس پر اوسطاً فی آدمی کتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ پھر اس پر جب قربانی کا مجموعی خرچ کی ایک کثیر رقم ان کے سامنے آ جاتی ہے تو حرس کا ٹرڈر پڑتا ہے۔ اور چیخ اٹھتے ہیں کہ اتنا روپیہ جو قربانی کے ذریعے ضائع ہو رہا ہے۔ اگر اس کو معاشی منصوبوں پر خرچ کیا جائے تو کتنے فوائد حاصل ہوں۔ مگر انہیں معلوم نہیں کہ نظامِ احیائے ملت میں کتنے اعمال عشق و محبت میں جو تیری معیشت کی میزان بہت تول کر بے وزن نہیں سمجھے جاسکتے۔ اور نہ ان گہرے دریاؤں کا پانی فلسفیانہ خط کے دو انچے گز بے ناپا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی طرح حج کے معاشی نقصانات کا ایک ہییب تخمینہ پیش کر دے یا تمام نمازیوں کے صرف اوقات کا کئی لاکھ گھنٹے جمع کر کے تفصیل اوقات سے بچنے کا نقشہ بنا دے۔ یا یہی بنو منسلق روزے کی بھوک پیاس کے خلاف استعمال کرے تو دین کے احکام کو جانچنے میں یہ معیار کہاں تک قابل قبول سمجھا جائے گا۔

بریں عقل و دانش بیا بد گریست

کاش کہ یہ چودھویں صدی کے ناواقف ریاضی دان اسلامی احکام اور انکی اقتصادی مصلحتوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ادیوں اپنی بے فکمی کو اشتکارہ مرنے سے بچا لیتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مسئلہ قربانی کے شروع ہونے کا

سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے
 یکراں آج تک مسلمانوں کی ہر نسل کے بعد دوسری نسل اس پر عمل کرتی
 چلی آئی ہے۔ دو چار یا پانچ دس آدمیوں نے نہیں۔ بلکہ ہر پشت کے
 لاکھوں کروڑوں بلکہ انگنت مسلمانوں نے اپنی سے پہلی پشت کے مثلاً
 مسلمانوں سے اس عمل کو آخذ کیا ہے۔ اور اپنے سے بعد والی پشت
 کے اربوں مسلمانوں کو پہنچایا ہے۔ اگر تارِ سیخ اسلام کے کسی مرحلے پر
 کسی آدمی نے اس کو ایجاد کر کے دین میں شامل کرنے کی کوشش کی
 ہوتی۔ جیسا کہ اس کو مابعد کے ملائوں کی ایجاد کہا جاتا ہے۔ تو کس طرح
 ممکن تھا۔ کہ تمام مسلمان ہر زمانہ میں بالاتفاق اس کو قبول کر لیتے
 اور کہیں کوئی بھی اس کے خلاف سب کشائی نہ کرتا۔ اور کس طرح یہ
 بات تارِ سیخ میں چھپی رہ سکتی تھی۔ کہ اس طریقہ کو کب کس نے اور
 کہاں ایجاد کیا ہے؟ آخر یہ امت ساری کی ساری نعوذ باللہ منافقوں
 پر ہی تو مشتمل نہیں رہی جو حدیثوں پر حدیثیں قربانی کی مشر و عیت پر
 گھڑتی چلی جاتی۔ اور ایک نیا اور نقصان دہ طریقہ ایجاد ہو کر رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہوتا رہتا۔ اور پوری کی پوری
 امت آنکھیں بند کر کے بلا چون و چرا اس کو اپنے عمل میں جگہ دیتی رہتی
 اور اگر نعوذ باللہ یہ مان لیا جائے کہ تمہارے متقدمین اسی قسم کے تھے
 تو ایک قربانی کیا ہے۔ رسالت قرآن۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کچھ
 ہی مشکوک ہو کر رہ جائے گا۔ اور ایسا کونسا پہلو ہو گا جس کو اس شک
 سے بالاتر ٹھہرایا جاسکیگا۔

انسو میں ہے کہ بعض لوگ خوف خدا اور شرم خلق سے درمہٹ کر
 علم اور سمجھ بوجھ کے بغیر جس دینی مسئلہ پر جاتے ہیں کھانڈی رکھ دیتے
 ہیں۔ اور نہیں جانتے کہ ہمارے اس لاعلمی کی زد کس کس پہلو کو مجروح کر لگی

اور معاوہ روح مسلمانوں کا عام طبقہ علم دین سے ناواقف ہوتے ہوئے
اس فتنہ سے کس قدر متاثر ہوگا؟

ان شریعت کے راندھے ہوئے بے علم علماء رسو کر اگر خود توفیق
نہیں تھی تو کسی سہی مسئلہ پر چھ لیتے کہ قربانی کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور
کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کے جاننے والوں کے پیر کرنا
تو سب کچھ ملتا اور کھلی حقیقتوں کے ساتھ ملتا اور یہ بھی معلوم ہو جاتا
کہ عمل قربانی صرف حج اور متعلقات حج ہی سے وابستہ نہیں بلکہ
دوسرے حالات میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ اور یہ آیت ہی
قل ان صلاتی ونسکی ومحیای و مماتی لله رب العالمین
پڑھ لیتے رائے محبوب فرما دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا
بیدار اور مرنا سب اللہ پروردگار بھائیوں کے لئے ہے جو کہ معظمہ
میں اس وقت نازل ہوئی جبکہ نہ حج کی فرضیت نازل ہوئی تھی۔
اور نہ اس کے مراسم و مناسک مقرر ہوئے تھے۔ تو شانِ امان کے سیاہ
خانہ علم کا علاج ہو جاتا۔ کیونکہ اس آیت میں کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں
ہے جس سے یہ سمجھا جاسکے کہ اس حکم سے مراد حج میں قربانی کرنا
ہے۔ اور لفظ نسک جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اس کو خود
قرآن کریم نے دوسری جگہ قربانی ہی کے معنوں میں استعمال فرمایا ہے
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔ فمن كان منكم مریضاً او به اذى من
سأله فصدقة من صیام او صدقة او نسک۔ یعنی جو شخص
سفر حج میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڈا
لے تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ اور
آیت فصلی سربك وانحرا۔ جیسی مکی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اپنے
رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اس میں بھی کوئی قرینہ یا ایسا اشارہ نہیں

جسکی بتا پر کہا جاسکے کہ قربانی کا یہ حکم حج کے لئے خاص ہے۔ بلکہ قرآن
 کریم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم جل مجدہ کے حضور
 میں قربانی پیش کرنے کا رواج حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے
 چلا آیا ہے۔ اذ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَهُ الْمُتَقَبَّلُ
 مِنَ الْآخَرِ۔ اسی پر مشابہ ہے۔ یعنی جبکہ آدم کے دو بیٹوں نے قربانی
 پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی۔ اور دوسرے کی نامقبول ہوئی۔ اس بار
 میں قرآن کریم میں کوئی اشارہ نہیں۔ کہ یہ قربانی کس چیز کی تھی مگر توشیح
 شریف میں اسکی تفصیل موجود ہے۔ کہ ہابیل نے اپنی دو بھیڑوں میں
 سے موٹی بھیڑ پیش کی خداوند عالم ہابیل سے خوش ہو گیا۔ اس کی
 قربانی قبول فرمائی۔ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے۔ کہ تمام مشہور مذہب
 میں قربانی کا حکم تھا۔ جو کسی زمانہ میں بھی حج سے مخصوص نہیں ہوا۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض صحابہ کرام کے اس سوال کے
 جواب میں کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں، قربانی کیا ہے؟
 تو حضور نے فرمایا۔ کہ سنتہ ابراہیم دیکھو کہ یہ قربانی تمہارے باپ
 حضرت ابراہیم کی سنت ہے، سے ظاہر ہے کہ عمل قربانی صرف حج ہی
 سے متعلق نہیں۔ اور سنتہ ہجری میں مدینہ طیبہ میں اس سنت ابراہیمی
 کو اہتمام و پابندی کے ساتھ زندہ کرنے کی بنیاد پڑی۔ اور حبشیوں کو لایا
 سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
 کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ طیبہ میں برابر قربانیاں کرتے رہے
 اور یہ ایک ایسا عمل ہے۔ کہ اس سے انکار ہوائے جاہل کے دوسرا
 نہیں کر سکتا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک
 مشہور روایت ہے۔ کہ ایک مرتبہ ہمیں عید النضیٰ سفر میں پیش آگئی۔
 تو ہم قربانی کے لئے گائے میں سات آدمی اور اونٹ میں دس آدمی

شریک ہوئے۔ گویا عہد نبوی علیہ السلام میں قربانی کا اتنا اہتمام کیا جاتا تھا کہ بیرون مکہ میں مسافر بھی سفر کی حالت میں اس کو نہ چھوڑ سکتے تھے اور حدیث عن ابن عمر قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ عشر سنین بضعی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال قیام فرما رہے اور قربانی فرماتے رہے اسے صاف واضح ہو گیا کہ قربانی بیرون مکہ کا عمل تمام متقدمین اور خود سرکار و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور وہ حدیث شریف من وجد سعۃ ولم یسع فلا یقر بن مصلانا کہ جو شخص باوجود استطاعت قربانی نہ کرے وہ ہماری عید ہوں میں آیا کرے صاف ظاہر فرماتی ہے کہ یہ عید ہوں میں آنیکا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو فرماتے ہیں جو ایسی جگہوں میں قیام پذیر ہوں۔ جہاں عید کی نماز ہوتی ہو۔ اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ مکہ معظمہ میں عید کی نماز کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس لئے لامحالہ یہ حکم بیرون مکہ رہنے والوں کو ہو گا۔ اور جو آیت فصل لرباک والخصا کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ قربانی مکہ مکرمہ ہی کے رہنے والوں پر ایام حج میں لازم ہے۔ کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس آیت میں اگر قربانی کا حکم اہل مکہ کے لئے ہے تو نماز بیرون مکہ پر کیوں واجب قرار دیدی گئی ہے ہاں ایک ہی جملہ اور ایک ہی حکم ہے۔ پھر اسے مکہ سے باہر رہنے والوں کے لئے کیوں فرض کر دیا گیا ہے چاہئے تو یہ کہ مکہ والے ہی قربانی کریں۔ اور وہی نماز بھی پڑھیں جلاں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کے ماتحت مروی ہے کہ یہ حکم عام ہے نماز (عید) پڑھو اور قربانی کرو اس میں مکہ یا بیرون مکہ کی کوئی تخصیص نہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کی دوسری آیت وذلّٰنا ۛ بنّٰ ہج عظیم سے صاحب عین الہدایہ نے قربانی کے وجوب پر بلا تخصیص استدلال فرمایا ہے، اور شراہ اول کو برقرار

کہا گیا ہے۔

احادیث اور آثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، بخیرنا ابوحنیفہ
عن ابراہیم قال لا فحیة واجبة علی اهل الامم سارما
خلا الحاج قال محمد وبہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہما اللہ
یعنی قربانی واجب ہے شہروں والوں پر سوائے حاجیوں کے کہ ان پر
قربانی واجب نہیں، نیز حدیث شریف میں ہے کہ سید الکونین مالک
حرمین الشریفین صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات شریف میں خطبہ دیا۔
اور قربانی کے متعلق ارشاد فرمایا۔ علی کل اهل بیت فی کل عام
اضحاة۔ یعنی ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنی واجب ہے۔ بشرطیکہ
صاحب وسعت ہو۔ یہ حدیث عین الہدایہ میں ہے۔ اور اس کو احمد
ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن ابی شیبہ وغیرہم سب روایت
کیا ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ اور یہ حدیث طبرانی
نے بھی روایت کی ہے۔ کہ جس گھر میں قربانی ہو وہ گھر اپنے میں رہنے
والوں کے لئے دعا کرتا ہے۔ اور باوجود طاقت کے اگر قربانی نہ کی جائے
تو وہ گھر رہنے والوں کے لئے بربادی کی دعا کرتا ہے۔ ان دونوں حدیثوں
سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا مسئلہ ہر ایمان اور اسلام والے گھر والوں
سے تعلق رکھتا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ گھر کس شہر کس علاقہ اور
کس ملک میں ہو۔ صاحب ہدایہ ایک اور حدیث بھی پیش فرماتے ہیں۔
کہ علی کل مسلم فی عام اضحاة، یعنی ہر مسلمان پر ہر سال میں
قربانی واجب ہے۔ پھر اصحاب صحاح ستہ نے سوائے بخاری کے ایک
حدیث روایت فرمائی ہے کہ من اراد ان یضحی منکم فلا یأخذ
من شعره واطفاسہ شیئاً۔ یعنی جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اور
ذوالحجہ کا چاند دیکھے۔ تو وہ اپنے بال نہ لے اور ناخن نہ ترشوائے یعنی

حجامت نہ بتوائے

اس حدیث سے یہ لطیف اشارہ پایا جاتا ہے کہ حج کے ایام میں حج کرنے والے لوگ جب عرفات سے فارغ ہو کر اور حج کر کے منیٰ میں پہنچتے ہیں۔ تو پہلے حجامت کراتے ہیں۔ پھر احرام کھول کر قربانی کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجامت نہ کرانے کا حکم اپنی لوگوں کے لئے ہے۔ جو بیرون مکہ معظمہ قربانی کرنے والے ہوں۔ اور جب تک قربانی نہ کر لیں وہ حجامت نہیں کرا سکتے، اور اگر یہ حکم قربانی ماحیوں کے لئے خاص ہوتا۔ تو یہ ان کے منافی تھا۔ اس لئے کہ احرام باندھنے والا شخص کسی جانور کو نہ خود ذبح کر سکتا ہے۔ نہ کسی ذبح کئے جانے والے بھاگے ہوئے جانور کی شکاری کو دلالت کر سکتا ہے۔ تو لا محالہ مانتا پڑے گا کہ یہ حکم ان عوام بیرونی علاقوں کے رہنے والوں کے لئے ہو گا۔ جو مکہ معظمہ کے علاوہ دوسرے مقامات پر رہ رہے ہوں۔ خواہ وہ کہیں ہوں۔ کیونکہ حاجی پہلے حجامت کراتا ہے۔ پھر قربانی کرتا ہے۔

ابن ماجہ میں ایک روایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قربانی کی اور مسلمانوں نے آپ کے بعد قربانیاں کیں۔ اور اس پر سنت جاری ہوئی۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا۔ کہ جب قربانی کا ارادہ کرو۔ تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر لو۔ کہ وہ اس کے گواہ بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ عافین و قاتمین کو بخش دے گا۔

حضرت خلف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درہم کی قیمت کی بھیڑ قربان کرنا میرے نزدیک دس ہزار درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ کیونکہ قربانی میں امتثال امر بار تعالیٰ اور سنت انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باعث فرحت اہل زمین و آسمان ہے۔

صلوٰۃ مسعودی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دو مہینہ
 اہلق قربانی فرمایا کرتے تھے۔ ایک اپنی طرف سے اور ایک ان امتیوں
 کی طرف سے جن کو بوجہ ناداری یا فراوشی قربانی کی توفیق حاصل نہیں ہوتی
 اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے تین دنوں میں یعنی
 (۱۰ - ۱۱ - ۱۲ تاریخوں) ذوالحجہ میں اداقتہ قلباً مر قربانی کے جانوروں کا خون
 بہانے سے کوئی عمل خداوند عالم کو پیارا نہیں۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ
 السلام نے فرمایا کہ پہلی وہ عبادت جس سے ہم اس روزنا متدا کریں یہ ہے کہ عید کی نماز
 پڑھیں۔ پھر واپس ہوں اور قربانی کریں۔ جو شخص یہ کرے پس وہ ہماری سنت کو پہنچا
 اور جس نے نماز سے پہلے ہی قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا تو وہ گوشت ہے جس کو
 اس نے اپنے گھروالوں کے لئے پہلے ہی فراہم کر لیا ہے وہ عبادت نہیں۔ بخاری ہی میں
 ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ عید الفحی کے موقع پر مجھے مدینہ طیبہ میں خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عید پڑھنے کا اتفاق ہوا تو آپ نے نماز کے بعد تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ
 لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں دنوں عید الفطر اور عید الفحی میں روزہ رکھنے سے
 منع فرمایا ہے۔ کیونکہ ایک دن میں افطار کا دن اور دوسرا نبی قربانیوں کے گوشت کھانیکا
 دن ہے۔ ان تمام احادیث کا تعلق عید کے موقع پر قربانی کرنے سے ہے۔ حج کے ساتھ نہیں
 اور ان سب اطلاق ان لوگوں پر ہے جو حج کے علاوہ دوسرے مقامات پر قربانی
 کرتے ہیں۔ بعض لوگ سالِ حدیبیہ کے عمل سے دلیل پکڑتے ہیں۔ کہ:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو مکہ معظمہ میں بھیجے تھے۔ لہذا
 قربانی کو مکہ میں ہی ہو سکتی ہے۔ سو یہ ان کا مغالطہ ہے وہ نہیں جانتے۔ کہ یہ
 دلیل ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ وہ نہ عید اور نہ حج بلکہ عمرہ کی قربانی کے جانور تھے۔ اور
 ان کا مکہ معظمہ ہی میں قربانی کیا جانا ضروری تھا۔ حضرت حسین بن محمد سعید عبد الغنی
 مکی حنفی اپنی کتاب ارشاد الساری الی المناسک ملا علی قاری مد فون جنت المعالی
 مکہ مکرمہ میں فرماتے ہیں لا تعجب الا ضحیۃ علی المساکین والحاج لادن فیہ الحاق

المشقة بالمشقة وتعب على اهل مكة بعدم المشقة فيهم ولعله ادا
ياهل مكة من لم يجمع منهم۔ اور اسی طرح جو پر نیو شرح قدسی میں ہے۔
یعنی قربانی مسافر اور حاجی پر واجب نہیں کیونکہ ان میں اس کے لئے مشقت
پر مشقت ہے۔ اور مکہ مکرمہ والوں پر واجب ہے۔ کیونکہ ان کے لئے
مشقت اور تکلیف نہیں۔ اس لئے کہ وہ مقیم ہیں۔ مسافر نہیں ہیں اور
نجدی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والوں پر بھی قربانی واجب
نہیں۔ جبکہ وہ حج کا احرام باندھے ہوئے ہوں۔ اس کی علت یہ ہے
کہ حاجیوں پر دم (قربانی) قرآن اور تفسیر واجب ہے۔ اور ان کے
لئے دم (قربانی) افراد را کہنے حج کی قربانی مستحب ہے۔ اس لئے
ان پر یہ قربانی تخفیفاً واجب نہیں کی گئی۔ جیسا کہ باتفاق ائمہ کرام
و مجتہدان پر سے عید کی نماز اور جمعہ ساقط ہو جاتے ہیں۔ اس تشریح
سے شاید منکرین قربانی سمجھ سکیں کہ قربانی مکہ مکرمہ میں بوجہ مشقت
حاجیوں پر سے ساقط کر دی گئی ہے۔ اور دوسرے اہل عمار و ممالک یعنی
تمام شہروں ملکوں اور گاؤں پر واجب ہے۔ جس تحقیق سے وہ حاجیوں اور مکہ
والوں پر قربانی کا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی تحقیق سے وہ اس مسئلہ
میں... مشکلف ثابت نہیں ہوتے۔ بلکہ قربانی کے جانوروں کی کھالوں
کے مصرف اور گوشت کی تقسیم وغیرہ کے بارے میں جو متعدد احادیث
صحیحہ وارد ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے۔ کہ وہ سب کی سب دوسرے مقامات
پر قربانی کرنے والوں کے متعلق ہیں۔ اور ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی جس سے
حضور علیہ السلام کا وہ ارشاد ثابت ہو جو دوسرے مقامات پر قربانی
کی ممانعت میں ہو۔

منکرین قربانی جب مسلمانوں کو قربانی کے مسئلے کی تحقیق میں ایڑی
چوٹی کا زور لگا کر قربانی کرنے سے باز نہیں رکھ سکے تو پھر ایک دوسرے

اعتراض کر کے دل اندوہ گیس کو تسلی دلایا کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آجکل کی قربانی رسمی ہوتی ہے۔ اس سے کچھ فائدہ نہیں، گویا ان کو سارا مغالطہ لفظ رسمی سے لگ رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسمی تو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ نہ رسمی اسلام اسلام ہو گا نہ رسمی ایمان ایمان ہمیشہ حقیقی اسلام اور حقیقی ایمان درکار ہے مگر بغیر عمل کئے کے کیونکر پنہ چایگا۔ کہ حقیقی عمل کیا ہے۔ اگر قربانی کا کرنا ترک کر دیا جائے تو کیا اس بے راہ روی سے حقیقی قربانی کا سورانغ مل سکیگا۔ اور قربانی ... کرنے والے قربانی نہ کرنے سے حقیقی قربانی کا ثواب اور شمار قربانی کا حصول کر سکیں گے۔

ملت بیضا کے پرستاروں کو اچھی طرح واقف ہو جانا چاہئے کہ یہ رسم محض رسم ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا و تسلیم کے جو یا اسی کے ذریعہ سے اپنے قلوب میں اسکی اطاعت کے پاکیزہ اور بہترین جذبات پیدا کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ اس رسم کو نہ صرف ظاہری حیثیت سے عمل میں لایا جائے۔ اور نہ رسم جان کر ترک ہی کیا جائے، بلکہ اس کی غایت کو پیش نظر ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ قربانی کے جانوروں کے گوشت پوست اور خون کی ضرورت نہیں۔ بلکہ وہ اس عمیمیت قلب کا خریدار ہے۔ جس کے ساتھ جان و مال کی یہ قربانی کی جاتی ہے۔ اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔

دوسرے معنوں میں یوں سمجھئے کہ جانوروں کا صرف خون بہانا ہی قربانی کی غرض و قایت نہیں۔ بلکہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دینا حقیقی قربانی ہے۔ اور اسی میں جانوروں کی قربانی بھی شامل ہے۔ قربانی کے دن سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی اس راہ کو قائم کرتے وقت اپنی جان اور اپنے مال

کو راہ خدا میں قربان کرنے کا عزم بالجزم بھی کرنا لازمی ہے۔ اس لئے کہ
 مسلک ابراہیمی کا یہی مقصد وحید ہے۔ کہ انسان اپنی ہستی کو رب العزت
 جل و علی شانہ اتی ہستی کے سامنے کوئی شے نہ سمجھے۔ اس لئے کہ وہی موجود
 عالم کا خالق و مالک ہے۔ اور اسی کے ہاتھ میں سب کی فنا و بقا ہے جب
 تک وہ اپنی تمام محبوبیات کو اس ایک محبوب کی راہ میں قربان کر کے
 اس کا تقرب حاصل نہیں کرتا وہ یقیناً اپنے مفہوم زندگی سے بہت دور
 ہے۔ انسان کو اس امر پر بھی غور کرنا چاہیے۔ کہ مسلک ابراہیمی میں مسلمان
 کا کونسا مقام ہے۔ اور اس مقام کو حاصل کرنے کے لئے اسکو کونسی شاہراہ
 کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس دنیا میں کوئی شے ایسی تو نہیں
 جو اس کو اپنے خالق و معبود عزوجل سے زیادہ محبوب و مرغوب نظر آتی
 ہو۔ اور جسے خدا کی راہ میں قربانی کرتے وقت اس کے دل میں تامل
 اور اس کے ہاتھوں میں رعشہ پیدا ہوتا ہو۔ ہمیں آج پاکستان کی خاک
 کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تک تمہاری رگ و پے اور تمہارا
 قلوب و ارواح میں مسلک ابراہیمی اور سنت محمدی علیہا الصلوٰۃ والسلام
 اختیار کرنے کیلئے صحیح جوش و خروش پیدا نہ ہوگا اس وقت تک وہ مقام
 نفع جس کے حصول کے لئے تم تڑپ رہے ہو۔ حاصل نہ ہو سکیگا۔
 اقوام کو زندہ رکھنے کے لئے قربانی ایک لازمی امر اور لازمی عمل
 ہے۔ جو قوم قربانی سے گھبراتی ہے۔ اور اپنی ہر عزیز سے عزیز متاع کو
 اپنے محبوب حقیقی کے نام پر قربان کرنا نہیں جانتی وہ قوم کبھی زندہ نہیں
 رہ سکتی۔ اور نہ ہی اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہلاک
 قربانی اور ایثار کا مذہب ہے۔ وہ ہر اپنے ماننے والے کو مسلمان سے
 مطالبہ کرتا ہے۔ کہ اسلام کی صف میں شامل ہونے سے پہلے سوچ لے کہ
 وہ کتنی قربانی دے سکتا ہے۔ اور کس قدر ایثار کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایک

سچے مسلمان کی زندگی اور موت محض خدا کے لئے ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی ہر آرزو اور اپنی ہر خواہش کو اس کی خوشنودی کے لئے ہی وقف کرتا اور اسی سے مسرور ہوتا ہے۔ قربانی شلوہ تسلیم و رضا کی جانب قدم بڑھانے کا پہلا ذینہ ہے۔ عید الفصحی کا دن اسی شعارِ مکی کی یاد منانے کا دن ہے کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس دن خدا کی راہ میں جانوروں کو قربان کرتے ہوئے اس امر کا عہد کرتے ہیں کہ اگر کوئی وقت ایسا آگیا جس میں ہماری گردنوں کے خون سے اسلام کے پودے کی آبپاشی کی ضرورت ہو تو وہ اپنی جان اپنا مال و اولاد بلکہ اپنی ہر چیز اللہ جل جلالہ کی راہ میں قربان کر کے اپنا نام ان مسلمانوں کی صف میں لکھوائیں گے۔ جن کا جینا اور مرنا صرف خوشنودی محبوب حقیقی کے لئے ہوتا ہے۔

عید الفصحی کی تقریب پر مسلمان اپنی حیثیت، اور اپنی بساط کے مطابق اپنے عمل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر دنو اذاد کا اعادہ کرتا ہے کیونکہ ملت اسلامیہ کا یہ موسس اول جس نے دنیا میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لئے وہ گھر بنایا جو اس وقت سے لیکر آج تک مرجعِ خلایق اور مسلمانانِ عالم کا قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس قدر عزیز اور پیارا تھا کہ قرآن پاک میں اسکی دوستی کا اقرار فرماتا ہے۔ اور وا تخذ اللہ ابراہیم خلیلاً کے مقدس ارشاد سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا۔ اور اسی موسسِ صادق کی ہر عظمت و عصمت و سیرت کے نقش و نگاروں سے قصرِ اسلام کو مزین فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملتِ ابراہیمی کی پیروی ہر کہ و مہ پر لازم ہو گئی ہے۔

آج یادگارِ ابراہیمی قائم کرنے والے سوچیں کہ کیا ان کا قدم اسی جادۂ مستقیم پر ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا۔ اور اگر نہیں تو انہیں جلد اپنا رخ اس کعبۂ عمل اور صراطِ مستقیم کی جانب پھیر

لینا چاہئے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معین کر دہ ہے۔ اور تعمیر ملت کے لئے یہی ایک صحیح راستہ ہے۔ روپے پیسے کے انداز سے لگانا اور لوگوں کی طرح کوڑی کوڑی کا حساب سوچنا عشاق کا ثبوت نہیں حضرت حافظ شیرازی نے کیا مزے کی بات کہی ہے۔

در عشق زلف لیلی بندو کارِ عشق مجنوں کن!

کہ طالبِ رازیاں دارد مقالاتِ خرد مندی

یعنی لیلی کی زلفوں کا عشق ہو تو دیوانوں کے سے کام کر کیونکہ مطلب کے طالب کو عشق کے کوچے میں عقل کی باتیں نقصان دیتی ہیں جو نفع و ضرر کا حساب لگا کر میدانِ عشق میں قدم رکھے۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ باب کا خواب سنکر سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے اور نتیجہ کا اندازہ لگائے جو یہ جواب عرض کر دیا۔ یا ابت افعل ما تو امر ستجدنی انشاء اللہ من الصبرین یعنی اے میرے بابا اس امر کی تعمیل کر گزریں جو آپ کو ہوا ہے میں انشاء اللہ آپ کی چھری کے نیچے صبر کروں گا ثابت کرنا ہے کہ باب کا یہ عزم راسخ اور بیٹے کی تسلیم و رضا کا یہ عام عقل کی پروا تو سے بہت دور ہے۔

مسئلہ جہادِ اسلام

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ - أُوذِنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ - الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِنَّ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّ مَثَاقِصُ دِينِهِمْ وَبِيعَ مَسَلَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا - وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (سورة الحج ماکوّم)

ترجمہ :- تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے دفاع کرتا ہے۔ اللہ کو خیانت کرنے والے اور ناسکر گزار لوگ پسند نہیں ہیں! ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ بہت مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد کرنے پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ وہ لوگ تاق اپنے گھر دلوں سے صرف اس لئے نکالے گئے کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس طرح بعض کا بعض سے دفاع نہ کرتا ہے تو یہ راہبوں کے تکیے گرجے اور بیڑوں معبد خانے اور مساجد مسمار کر دیئے جائیں۔ حالانکہ ان مکاتوں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ اس کی ضرورت ذکر کیا جو اس کی مدد کرتا ہے! اللہ بڑی قدرت والا اور بڑی عزت والا ہے۔

اس آیت کریمہ کی تشریح اور مسئلہ جہاد پر روشنی ڈالنے سے پہلے یہ ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے عقلا و حکما۔ مدبرین و مفکرین مبصرین و مصلحین۔ اس بات پر متفق ہیں کہ جنگ دنیا بھر کے افعال قبیحہ سے بدترین فعل ہے جس کا کوئی شریف و عقلمند آدمی حامی نہیں ہو سکتا کون بھلا آدمی ہے جو بچوں کے یتیم ہو جانے۔ عورتوں کے سہاگ مٹ جانے جوانوں کے بازو کٹ کٹ کر بچھ جانے۔ سرور کائناتوں کی انی پر چڑھنے یا خاک میں گرنے۔ خون کی ندیاں بہ جانے۔ یستیوں کے ویران اور کھیتوں کے اُجڑنے کو مستحسن فعل سمجھتا ہو۔ یا مجروحین کے سینوں سے جو درد انگیز .... نالے اٹھتے ہیں۔ خون کے فوارے چھوٹتے ہیں۔ انکو دیکھ کر اپنے قلب و روح میں مسرت حاصل کرتا ہو۔ ہاں کوئی شفیق القلب انسان ہی ایسے انسانوں کی مصائب پر خوش ہو سکتا ہے۔ اور جادو خانہ جنگ کو اپنی تفریح کا سامان تعبیر کر سکتا ہے۔ جس پر انسانیت نے ہمیشہ ماتم کیا ہے اور کرتی رہیگی۔

پھر کیا عوام اگر اس ظلم و ستم اور قتل و نہب کو اخلاقاً جائز اور مستحسن نہیں سمجھ سکتے۔ تو وہ رحمۃ اللعالمین بنی۔ وہ پیکر نور انسان وہ محبوب و نجیب پیغمبر۔ وہ اشرف ترین رسول۔ و مجسمہ شرافت جوان۔ وہ شفیق باپ۔ وہ بلند قدر و خوش مزاج شوہر۔ وہ ہر بان آقا۔ وہ حامل قرآن سید وہ حوصلہ مند تاجر۔ وہ مجاہد اعظم قریشی۔ وہ جامع اوصاف حجازی۔ وہ مرد میدان محسن۔ وہ ممتاز سپہ سالار۔ وہ کامیاب و رحمدل فاتح۔ وہ کریم النفس حکمران۔ وہ فقید المثال مبلغ۔ وہ مایہ ناز منتظم۔ وہ ہمیشہ معلم۔ وہ سادگی پسند رہبر۔ وہ عاقل منقزن۔ وہ مدیم النظیر ہادی۔ وہ لاثانی تاجدار۔ وہ پر شکوہ فرمانروا۔ وہ عظیم الشان مصلح۔ وہ جمہوریت تراز قائد۔ وہ مجسمہ رحم و کرم۔ وہ انسان کامل۔ وہ الوالعزم ہمیشہ نور علی مجسمہ صلی اللہ

تعالے علیہ وسلم بایں ہمد و عناف کب جائز فرماتے کہ یمن خونریزی ہو۔ اور اس بہتیت و تبرہ سے انسانوں کو صغۃ ہستی سے مٹایا جائے۔ لیکن جب خدا کے قدوس کو عبود ماننا اور پرہیز طریق پر ماننا بھی ممنوع قرار دیا جائے جیسے گناہ مٹروں پر تشدد کی بجلیاں گرائی جائیں اور جب باحیا مباحسمت عورتوں پر ظلم و ستم توڑے جائیں اور جب ایسی تمام خطا کاریاں جائز رکھی جائیں۔ جو انسانیت کے لئے دھبہ ہوں۔ اند جب شہر چھوڑ کر پیچھے ہٹ کر سکوت اختیار کر کے بھی جان نہ چھوٹے تو اس وقت مدافعت فتنہ کے لئے جنگ ہر سمجھدار اور دھیور انسان کے نزدیک ایک مقدس فرض نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی مقدس فرض کا نام جہاد ہے۔ اور ایسے جہاد کو خونریزی و سفاکی سے تعبیر کرنا پر سے دور ہے جس کی ناقابت اندیشی اور حماقت ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ ایسے مقدس جہاد سے گریز بزدلی اور قوم کے ساتھ غداری ہوگی۔

چونکہ اسی فرض مقدس کی باوائیگی مظلیم اسلام کی حفاظت کا سبب بھی تھی۔ اس لئے عیسائی مشنفوں اور یہودی سوسائٹیوں و ہندو سماجوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا یا گیا ہے۔ اور اس کا یہ لغو اعتراض اس لئے نہیں کہ وہ اسلام کے آئینے میں انسان کی خونریزی دیکھ کر قمر میں کھاتے ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک گال پر دھپڑ کھا کر جب دوسرا گال آگے ہوتا عیسائیت میں بھی نظر نہیں آتا۔ اور موجودہ تہذیب عیسائیت اسپر پوری طرح گمراہ ہے۔ کہ یورپ کے میدانوں میں کس کس مسیح کے امتی نے اپنی عملی حیثیت کا ثبوت دیا ہے۔ اور کس کس نے بد مقابل کے سامنے دونوں گال دکھ دیئے ہیں۔ تو اپنے عیوب پر پردہ پوشی کا ایک نیا ذریعہ یہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کی عجیب جوئی شروع کر دی تاکہ اسی پردے میں موجودہ عیسائیت چھپی رہے اور اسی طرح اس کی صداقت قائم کر لی جائے۔

عیسائی مذہب کے واعظ چونکہ الفاظ کا ذخیرہ عیسائیت کے پھیلاؤ

کے لئے بہت کم رکھتے ہیں۔ اور لے دے کے ان کے پاس باپ بیٹا۔
روح القدس ہی کی تین سرخیاں ہیں۔ اور یسوع خدا تھا۔ جو صلیب پر مر گیا
تاکہ وہ ان لوگوں کے لئے کفار و ہوں جو اپنا ایمان لائیں۔ بس یہ ان
تینوں سرخیوں کی تشریح ہے۔ اس لئے ان کے وعظ کا دائرہ بہت تنگ
ہے۔ وہ اپنا کچھ دوسروں پر پھینک کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حقیقت
میں ہماری صاف گوئی اور عیب جوئی میں اسلام پر عیب نظر آتا ہے ہم
وہ ہیں کہ بغیر تلوار کے مذہب بھی پھیلاتے ہیں۔ اور اسلام کی تلوار سے
اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں۔ اور یہی حال ہندوؤں آریہ سماجیوں جینیوں اور
بدھ مذہب والوں کا ہے جس کا مختصر سا خاکہ ہم آگے چلا کر پیش کریں گے
اور اس حقیقت پر کچھ کہنے کے لئے ہم ہی بحیثیت مسلمان ہونے کے مجبور
ہیں۔ بلکہ یورپین مصنفین کی بیشمار تصنیفات بھی اس پر شاہد ہیں کہ
کہ بابت اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر تحفظ دلانا
کے لئے کیا کچھ کیا۔ اسلام دنیا میں کس امن پسند اور غیر متعصبانہ رنگ میں
پھیلا۔ چنانچہ ٹھٹاک اینڈ گروو ریچ (THINK & GROW RICH)
کے مصنف نیو لین ہل نے اپنی کتاب مذہب انڈیش ۲۵۵ میں (حوالہ دیو لو
بر تصنیف اسد بے ان تھا مس سگر و شائع شدہ اخبار میرٹھ برون) لکھا
ہے کہ

جب مکہ معظمہ کے سربراہ داد اور تاجروں نے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی مخالفت کی تو وہ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اور یہاں
سے اسلامی ترقی کا دور شروع ہوا۔ اور پھر اسے وہ شعلہ پیدا
ہوا جو کبھی نہ سکا (ایک جمہوری فوج جو ایک وجود ہو کر لڑنے اور
بغیر تامل کے موت کا خیر مقدم کرتے) (محمد) حضور علیہ السلام
نے یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت

دی تھی۔ کیونکہ وہ کسی نئے مذہب کی بنیاد نہیں رکھ رہے تھے
 کیونکہ توحید کے مسئلے اور عقیدے میں وہ بھی اسی طرح تھے
 جیسے پہلے تاکہ سب ایک مرکز پر جمع ہو جائیں۔ اگر یہودی اور
 عیسائی اس دعوت کو قبول کر لیتے، تو اسلام تمام دنیا پر چھا جاتا
 لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
 پیدا کردہ شریفانہ جنگ کی جدت کو اپنایا تاکہ (جو) اور پر فریاد
 افراد کی خیر می نہ ہو) چنانچہ حضور علیہ السلام کی امت کی
 فوجیں یرشلم میں داخل ہوئیں تو کسی ایک فرد کو بھی اس کے باہر
 عقیدہ کی بنا پر قتل نہیں کیا گیا۔ برخلاف اس کے جب کلمہ صدیوں
 کے بعد صلیبی افواج نے دوبارہ اسی شہر کو فتح کیا تو کسی ایک
 مسلمان مرد و عورت اور بچے کو باقی نہیں چھوڑا گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی خوبی نے ان تمام مذاہب اول
 کوشش و کمر دیا ہے۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ جس تیزی کے ساتھ اپنے
 سابق عقائد کو ترک کر کے اہل دنیا نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور کوئی
 مذہب اس حالت میں قابل قبول نہیں سمجھا گیا۔ تو وہ اسلامی تعلیمات کی
 روحانی خوبیوں کو جو ان کی جسمانی طاقت سے تبدیل کر کے یہ دھندلہ
 پیٹتے ہیں کہ اسلام اور اس کی تعلیم بجائے خود قبول کر لینے کی چیز نہ تھے
 بلکہ سلطنت کی ظاہری طاقت نے یہ اسلام لوگوں کو قبول کروایا۔ اور اسکو
 اپنانے پر مجبور کیا۔

اس سے قبل کہ اس الزام کا جواب اسلام اور قرآن کی روشنی میں
 دیا جائے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اسلام سے قبل جو مذاہب دنیا میں
 موجود تھے، کیا انہوں نے تلوار اٹھائی یا اسلام نے؟ اور اگر اسلام نے
 اٹھائی تو ان کی ستم رانیوں کے دفعیہ کے لئے یا اپنی اشاعت کے لئے، اور

اگر انہوں نے اٹھائی۔ تو اسلام سے دیکھ کر یا انکی پہلے ہی جلی عادت و فطرت تھی۔

شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔

آؤ۔ اگر سابق مذاہب کے متبعین اور مذاہب اس بدنامائی سے بے عیب نظر آئیں۔ تو ہم سمجھیں گے کہ اسلام کو اپنی منظریت کا علاج بھی کرنا ان کے مقابلہ میں اپنی حق گوئی و حق پسندی پر ایک دھبہ تھا۔ کاش کہ اسلام کی طرف سے عائد کمبھیں ذرا انوار صداقت کو دیکھیں اور اسلام کی امن پسندانہ اور بہادرانہ بے عیب تعلیم پر صا د کرتیں

اسلام اور مسلمان کا دعویٰ ہے کہ ارض عالم پر بڑے بڑے جلیل القدر فاتح رونما ہوئے اور دنیا کی تقریباً ہر قوم نے اپنی عمر کے کسی نہ کسی دور میں کچھ نہ کچھ فتوحات ضرور حاصل کیں۔ لیکن کسی نے بھی مفتوحوں کے ساتھ رواداری نہ برنی۔ بلکہ انکے نزدیک مغلوب قوم پر جبر و تعدی اس کے مذہب کو مٹانا اس کے معابد کو گرانا اس کے بال بچوں کو غلام بنانا، اس کے سرداروں اور تاجداروں کو ذلیل کرنا، لڑنے والوں کو زندہ آگ میں جلانا، اور طرح طرح کے عذابوں سے ہلاک کرنا ان کا وظیفہ عمل رہا ہے۔ صرف اسلام اور حلقہ بگوشان اسلام ہی کا وہ مذہب اور قوم ہے جنہوں نے مفتوحوں کو انسان سمجھا، اور ان کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک روا رکھا۔ دیکھو۔ بنی اسرائیل پر پارس نیل گوں آسمان کے نیچے اور اسی بیابان و عریض سرزمین پر بڑے بڑے خوفناک و ہولناک مقامات تسلسل و تواتر کے ساتھ ہوتے رہے۔ لیکن اپنے عہد اقتدار میں انہوں نے بھی جب کبھی قابو پایا کھی نہ کی۔ انکی فتح مندی بھی مفتوحوں کی بے حرمتی و عصمت دری اور بچوں کی دہیری۔ مال و متاع کی لوٹ۔ اراضیات کی بربادی۔ کھیتوں کی تباہی اور تمام شہروں و قلعوں کی آتشزدگی کا باعث بنتی رہی۔ پھر اس پر بھی کہا

جانتے ہیں۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس قوم بنی اسرائیل پر ناراض ہوئے
 کہ تم نے عورتوں کو عیتا کیوں چھوڑ دیا کیونکہ توہمات شریف اہلداد ۳۱ میں
 ہدایت موجود تھی کہ مفتوحوں کے لڑکوں اور بیاہی عورتوں کو قتل کرو۔
 اور صرف کنواری لڑکیوں کو اپنے لئے رکھ لو (عہد قدیم) کریدل اور
 اسلام میں صاف موجود ہے کہ جو عیسائی ترک مذہب کر کے عیسائی
 ہونے سے الکار کرتے تھے۔ انکو یہودی بلا تکلف تلوار کے گھاٹ
 اتار دیتے تھے یمن کے فرمانروا ذونورس نے یہودی مشرب کیا اختیاً
 کیا۔ عیسائیوں پر قیامتیں ٹوٹنے لگیں۔ انکو جبراً یہودی بنانا شروع کر دیا
 اور اگر نجران کے عیسائیوں نے یہودی ہونے سے الکار کیا تو ان کو زندہ
 آگ میں جھونک دیا گیا (تاریخ عرب)

غیر مسلم فاتحین کی سنگدلی سلاطین بادشاہین ملاحظہ فرمائیے کہ
 کے پیٹ پھاڑ ڈال۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس ہدایت کی پوری وفاداری
 کے ساتھ تعمیل کی ہسپانیہ سسلی۔ اور شام کے مسلمانوں کے ساتھ
 آتشزدگی۔ قتل و غارت۔ اخراج و بربادی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت
 نہ کیا گیا۔ روسیوں۔ یونانیوں اور صلیبی مجاہدوں نے رچرڈ اور فلپ
 بن کر جو قیامتیں اٹھائیں۔ وہ تاریخ کا ایک المناک و خونی باب ہیں۔
 کوہستان الپکماز میں کائنات آف سیرین نے عورتوں اور بچوں سے
 بھری۔۔۔ ہوئی ایک مسجد کو بارود سے اڑا دیا اور کاہنہ مورم اہل
 پرنگال نے اسی ہندوستان کے جنوب مغربی گوشے میں مسلمانوں کو
 زبردستی عیسائی بنایا۔ اور مسجد کو آگ لگا کر انتہائی سفاکی کا مظاہرہ
 کیا (تاریخ ہند) ہرقل نے نینوا کی تاریخی اور فیصلہ کن جنگ کے بعد
 شاہراہ امن کا اوتار کھلانے کے باوجود ایرانیوں کے ساتھ کوئی

کسٹھا رکھی۔ آذربائیجان کو تباہ کر دیا۔ اور ایرانی عداوتوں و قتلوں کی
کا دل کھول کر انتقام لیا۔ اس کے حکم سے آتش پرستوں کی آتش بہرام بجھا
گئی۔ مجوسوں کے آتشکدے برباد کرائے گئے۔ اور زرتشت کے مولد
یعنی جانے پیدائش قریہ ارمیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔

تیسری میکائیل اس ہر قتل اعظم کے متعلق لکھتا ہے کہ اس نے
یعقوبی عیسائیوں کے گرجے اور خانقاہیں بیدریغ لادیں۔ اور انکو بلاوجہ
ستایا۔ مورخ رینی ڈاٹ لکھتا ہے کہ مصر کے قبطیوں پر دو میوں نے
مظالم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے بعض تنگیوں میں کسے جاتے تھے۔ اور بعض
سمندر میں گرے جاتے تھے۔ اور بعض اپنے پیشواؤ سمیت جلاوطن
کر دیئے جاتے تھے۔ شاہ جہنم میں نے صرف ایک شہر اسکندریہ میں
دو لاکھ قبطیوں کو ایک ہی یلغار میں قتل کیا۔ پھر مورخ میکائیل صلیبی
عیسائیوں کے ظلم و جور کے متعلق لکھتا ہے کہ ان عیسائیوں نے وہ ظلم و
ستم کئے جن کے ذکر سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ شہر فالس تک وہ شہر
کو تباہ کرتے اور لوگوں کو بلوار کے گھاٹ اتارتے چلے گئے بعض جوان
عورتوں کو اپنی خرمینیوں کے لئے رکھ لیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین
مرحوم نے ان کو درست کیا۔ پانچویں صلیبی جنگ نہایت ہشتناک ہے
گادفرے شاہ بولان کے ماتحت تمام یورپ کی سات لاکھ فوج روانہ
ہوئی۔ اور انطاکیہ میں دونوں مسلمانوں کے سر کاٹ کر منڈ کیا اور محصورین
دکھا دکھا کر مزے سے کھا گئے اور دوسرے موقع پر مسلم نعشیں قبروں سے
اکھاڑ کر اور انکی کھوپریاں نیزوں پر کھڑکھڑا کر منظر ہرہ کیا گیا۔ اور انطاکیہ و

مرۃ البیضان کو فتح کر کے ہر گھر میں قصاب خانہ بنادیا۔ بیت المقدس میں
عابیشان عمارتوں۔ مدرسوں اور خانقاہوں سب کو تباہ کر دیا۔ بچوں۔ بوڑھوں
عورتوں کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ اور مسکانوں میں بند کر کے آگ لگا دی

ساتویں صلیبی جنگ میں رچرڈ شاہ انگلستان اور فلپ شاہ فرانس۔ و
 ٹریڈرک شاہ جرمنی شریک تھے۔ شہر عفر کا دو برس محاصرہ رہا تا آخر
 امان کے وعدہ پر باہر نکلے۔ لیکن رچرڈ نے عہد شکنی کی اور سبکو قتل کر دیا
 نویں صلیبی جنگ میں مٹوحد عیسائیوں ہی کے تمام معاہدہ اور گرجوں میں قسطنطنیہ
 کے اندر دینی عیسائی سوراخوں نے آگ لگا دی۔ اور سینٹ صوفیہ کا
 عظیم الشان گرجا صرف پیش بہا پتھروں کی خاطر گرا دیا گیا۔
 غرض یہ ہے کہ گویہ جنگیں خالص مذہبی جنگیں تھیں مگر ان عیسائیوں
 نے جہر سے گزرے قتل و نہب کے طوفان برپا کر دیئے۔ مسلمان اور
 یہودی تو درکنار اپنے ہم مذہب عیسائیوں تک بھی ان کے ہاتھوں سے
 محفوظ نہ رہے آگ لگانا۔ معاہدہ جانا۔ اور امان کا معاہدہ کر کے بھی سبکو
 قتل کر دینا اور بد عہدی کرنا ان کے لئے معمولی بات تھی۔ اسی طرز عمل کے
 ماتحت انہوں نے شام کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور لاکھوں انسانوں کو
 تلوار کے گھاٹ آما دیا۔ یہ تو تھا یہودی اور عیسائی فالتخوں کی انسانیت
 سوز اور خون آشامی کی داستانوں کا اجمالی خاکہ۔ اب ایرانیوں کی فالتخانہ
 تاختوں کا حال سنئے تاکہ اسلام پر طعن کرنے والوں کی بگلا بھگتی کا پتہ
 چل جائے۔

ایرانی فالتخوں کی خون آشامی | یہ وہ لوگ ہیں جو مجوسی کہلاتے
 اور مجوسی مذہب رکھتے

تھے۔ شیر بالکان کا بیٹا شاہ پور پڑا پر شکوہ اور اقبال مند حکمران تھا۔ وہ
 حریفوں کے شانے اکھڑا دیا کرتا تھا۔ اس نے وہ میوں پر بڑے بڑے خزانے
 حملے کئے۔ اور ایک معرکہ میں اس نے قیصر و بیزنٹین کو گرفتار کر لیا۔ اور
 اسکی یہ توہین و تذلیل کی کہ جب شاہ پور گھوڑے پر سوار ہونے لگتا
 تو اسکی گردن پر جو تے سمیت پاؤں رکھ کر چڑھتا۔ مرنے پر بھی اس کا

دیکھتی آگ میں ان کا بدن جھلسا نام عام باتیں تھیں پھر دیکھتی عدوی میں ایک نیا انقلاب
ہوا۔ سلطنت کا مذہب عیسائی قرار دیا گیا۔ اور مشتری کی پوجا قہر کر کے حضرت
یسوع کے آقا کے حق میں فیصلہ ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ قلمرو میں بت پرستی کے استیصال
کے احکام صادر کر دیئے گئے بت پرستوں کی قبریں بیاں اور چڑھا کر جرم قرار دیئے
گئے۔ اور فرمان جاری ہو گیا کہ بت پرستی کے تمام آلات و اسباب اور پیادوں کی
نام جائدادیں بحق حکومت ضبط کرنی جائیں اور مندوں کو مفضل کر دیا جائے۔
غرضیکہ وہ سلطنت نے بت پرستی اور بت پرستوں کے متعلق وہ جاہلانہ رویہ اختیار
کیا کہ ۲۸ سالوں میں بت پرستی جڑ سے نکل گئی۔ اور تبلیغ کا سک جھٹھ گیا۔ یہ تو ہے
ان لوگوں کی داستان انصاف و رواداری اور انکی بہذب سلطنتوں کے انصاف
کا مرتع جنہوں نے اسلام کو ہمیشہ تلوار اٹھانے کا الزام دیا ہے اور کس قدر عجیب
انجیر منظر ہے کہ پہاڑ کی جلتی نظر آتی ہے۔ گھر کی جلتی نظر نہیں آتی اس خونچکاں سی
داستان کی کتب تادم بخ گھر میں رکھ کر پھر اسلام کو تلوار کا الزام دینا کہاں تک دشمن
اور مغولیت پر مبنی ہے۔

اب انکی سنٹے جو آزاد اور زندہ اقام کے دیکھا دیکھی ر صرف اس لئے اسلام پر
ظمن کرتے ہیں کہ اس لئے ان کو آزادی کی زندگی اور عہد داری کی طاعت اور بدعت
داری کی اہمیت سے ایسا نوازنا کہ اپنی بربادی میں بھی شایان اسلام نے ان کی گندی قوا
کی آبادی برقرار رکھی۔ یہاں تک کہ انکی رعایتوں کے پیش نظر بعض اسلامی شعائر تک
کو ریختے تاکہ ان کے حق میں رواداری قائم رہے۔ اور انکی حفاظت کیلئے ہی انہوں
اپنی ہڈیاں بھی سرزمین ہند کے سپرد کر دیں۔ اپنے آپ کو جو کھوں میں ڈالا مگر انکی ابرو و ریشہ
کے آڑ سے آتے رہے۔ پھر بھی ان کا یہ گلہ ہے کہ اسلام اور مسلمان تلوار سے غیر اقوام پر
غالب آنے۔ علامہ سلی نے کیا خوب لکھا ہے کہ

انہیں لئے دیکھے ساری داستان یاد ہے اتنا کہ عالمگیر مذکور کش تھا ظالم تھا بستمگر تھا
مگر مسلمانوں اور اسلام کی حکومت کا ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کر کے پھر یہاں کیا جا

کہ ہندوستان کا ہندو اسلام پر تیغ کا الزام دینے میں کہاں تک حق بجانب سمجھا جاسکتا ہے۔ مومن خاں لاہور کا گورنر تھا۔ ایک دن سیر کر نکلا۔ راستہ میں ایک نوجوان ہندو لڑکی اس کے گھوڑے کی باگ تھام کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو گورنر نے پوچھا کیا چاہتی ہے۔ گورنر چونکہ نہایت حسین جوان تھا لڑکی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ پر ماتا مجھے تجھ جیسا ایک خوبصورت بچہ عطا کرے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ ان الفاظ سے تیرا عشا مجھ سے شادی کر نیکا ہے۔ جیسی یہ تمنا پوری ہو سکتی ہے۔ لڑکی نے اس کا جواب ہاں میں دیا۔ تو گورنر نے کہا کہ شادی کے بعد بھی لڑکا ملنا خدا کے بس میں ہے۔ پتہ نہیں ملے یا ملے۔ اور تمہیں چونکہ مجھ جیسے ایک خوبصورت بچے کی تمنا ہے۔ لہذا تو مجھے ہی اپنا بیٹا سمجھو اور میں تجھ کو اپنی ماں سمجھتا ہوں۔ اور جینک فندہ رہا۔ اسکو ماں ہی سمجھ کر خدمت کرتا رہا۔

کیا ظالم۔ بد کردار۔ ستمگر اور ہندو کش اسی خوبی کہہ ہوا کرتے ہیں۔ یا وہ جن کی مختصر زندگی ویسے درج کی باقی رہنے۔ تعصب تو ایک لاعلاج مرض ہے۔ اگر یہ بچی کھول کر دیکھا جائے تو یحیرہ دید کے منتظر ۱۲ اور ۱۳ کے کیا معنے ہیں جس میں دشمنوں اور مخالفوں کو بلا وجہ ہی ہلاک کر دینے۔ جلانے اور تباہ کرنے کے احکام موجود ہیں۔ لالہ لالچیت رائے نے اپنی تاریخ ہند کے حصہ اول میں اعتراض کیا ہے کہ ہندوؤں نے بدھوں اور جینیوں پر اور بدھوں نے ہندوؤں پر ظلم کئے۔ پانڈیہ خاندان کے راجہ کوجب جینیوں نے بہت ستایا۔ حالانکہ یہ خود جینی تھا۔ مگر اپنی رانی کی ترغیب سے اس نے شیومت اختیار کر کے آٹھ ہزار جینیوں کا چڑا اتروا دیا۔ اور نہایت عذاب مارا۔ گورو گوبند بھی مسلمانوں کے قتل کرنے کو ثواب عظیم ادا اپنی سخاوت کا موجب سمجھتے تھے۔ (تاریخ پنجاب کنیا لعل) جنم ساکھی میں لکھا ہے کہ ذالشیہ جی کے لئے مسلمانوں کا مٹانا فرض و واجب ہے برہمنوں کی لبلا ایک کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جینیوں نے ویدا اور ہندوؤں کی جتنی اور کتابیں ہاتھ لگیں سب کو تلف کر دیا۔ آریوں پر حکومت کی اور خوب

ستایا۔ ٹاڈراجستان میں ہے کہ سٹشہ عیس جینیوں کو بڑا اقتدار حاصل ہوا۔ تو انہوں نے مفتوحوں پر جزیہ قائم کیا۔ ہندو کو بہت ایذا میں دیں۔ لیکن ان کے شدید ترس دشمن تھے۔ آخر شکر اچا نے ان کو غارت کیا۔

سراشیہ مرہٹہ دہلی پر حملہ آور ہوا۔ تو دیوان خاص دیوان غام کی تقرری چھتیس توڑیں اور سلاطین و اولیائے کرام دہلی کے وزراء ات سے جس قدر بھی آلات نقرہ دستیاب ہو سکے لوٹ اور سب کے روپے ڈھال کر لے گیا (گلستان ہند) راجہ ورگاہیشاد (بدن سنگھ) مہاراجہ بھرت پور نے بھی دہلی کو لوٹ کر بے شمار دولت حاصل کی (وقائع راجپوتانہ جولاہا) میلہ کوٹ میں سری وشنو بدھن رہا کرتے تھے۔ یہ مندر مذہب جو اہر سے بسر نہ تھا۔ مرہٹوں نے اسے لوٹ لیا۔ اور تمام مندروں اور متبرک مقامات میں آگ لگا دی (سوانح عمری حید علی) ناتھ کی خانقاہ بدھوں کا معبد برہمنوں کے ہاتھ سے تین بار لٹا اور منہدم ہوا (تاریخ ہند) چندیری۔ رنچھور۔ اور سادنگ پور کی مسجدوں و خانقاہوں کو رائے حسین نے مانا اور میدان رائے کے حکم سے گوبر سے لپک کر ناپاک کیا۔ اور ان میں مولشی (ڈنگر) (مہور) بانڈھے (تاریخ فرشتہ) راجہ دیورائے نے فیروز شاہ کی سلطنت کا کچھ حصہ فتح کر کے مساجد مسما رکیں۔ اور بہت مسلمانوں کو تلوار کے گھاٹ اتارا (فرشتہ) راجپوتوں نے قاضیوں کو پکڑ کر انکی ڈاڑھیاں منڈوائیں اور قرآن کریم کے نسخوں کو کنوئیں میں پھینک دیا (ٹاڈراجستان جلد اول) بندہ بیراگی کے متعلق تو کچھ کہنا فضول ہے۔ جہاں پنچا مسجدیں گرائیں مسلمانوں پر قتل عام کیا۔ سرمنڈیا قاضیوں اور مولویوں کی ڈاڑھیاں بچوائیں اور امان کے وعدہ پر تمام مسلمان بچوں عورتوں اور بوڑھوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت دی اور پھر بدعہدی کر کے سب کو قتل کروا کر آگ لگا دی۔ ماڈل (حاملہ عورتوں کے پیٹ چڑا کر بچے نکلوا دیئے بڑے بڑے پیڑوں بند گوں مثلاً پیر بہاؤ الحق۔ پیر قطب الدین رحما اللہ کی قبریں کھدوا کر انکی ہڈیاں نکلوا کر ہلا دیں (شمشیر خالصہ حصہ دوم صنفہ گبان سنگھ) منتر صاحب

کی تحقیق کے مطابق راجپوت اکثر مساجد کو مساجد کرتے رہتے تھے۔

الغرض فرمانروا ہر ملک و ہر قوم میں لڑتے بھڑتے رہے ہیں۔ اور انکی لڑائیاں اکثر ذاتی مفاد کیلئے ہوتی تھیں بعض ہنجوم بادشاہ بلکہ حقیقی بھائی بھائی بھی لڑے۔ لیکن ہمیں دکھانا یہ ہے کہ غیر اقوام و آشتی کا دعوے کرتی اور اسلام پر تیغ زنی کا الزام دیتی تھیں ۹۹۹ سال قبل مسیح مذہب معاہدہ حملے کئے۔ اور مسلمانوں نے ۹۹۹ سال قبل مسیح ہی مذہب معاہدہ کا احترام کیا۔ کیونکہ دوسرے مذاہب والوں سے اسلامی حکم کے ماتحت ایک مسلمان حکمران کو سختی و تشدد مذہباً حرام ہے اور دیگر مذاہب میں بھی کا ذکر آتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ دیگر مذاہب کے پیشواؤں اور فرمانرواؤں نے بالعموم دوسرے مذاہب کے معاہدہ کو تباہ کرنے اور انکو ہر قسم کی گزند پہنچانے میں کوئی باک نہیں کیا۔ مگر مسلمانوں کے برگزیدہ رسول اور محمدؐ انہما علی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں نے کبھی غیر مذاہب والوں کو محض مذہبی مخالفت کی بنا پر نہ ستایا اور نہ حملہ کیا۔ نہ انکے منادوں کو ماریاں مارا اور نہ ہاتھ لگایا۔ قبل اس کے کہ ہم اسلامی پیشوا اور مسلم فاتحوں کی رٹ اور می پتہ تاریخی حوالہ جات پیش کریں۔ یہ ذکر کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ مسلمان فاتحین کو جن پاکیزہ اصولوں نے ایسے نادر و انظالم کرنے سے باز رکھا۔ وہ کیا تھے۔ چونکہ مسلمان کی زندگی موت۔ کھانا پینا۔ ماتحتی اور حکمرانی حب وطن اور غربا وطنی سب کچھ خدا کے لئے ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ ہر حال میں حکم الہی کو مقدم رکھتا رہا ہے۔ اور اسی کے حکم کے ماتحت اس نے حکومت بھی کی ہے۔ فاتحین کے قصے ذکر کرنے سے ممکن ہے ہمارے محترمین حضرات جانبداری پر محمول کریں۔ بہتر یہ ہے کہ اس مذہب کے جنگی قوانین ہی کا مطالعہ فرمائیں۔ جسکی وجہ سے اور جس پر وہ تلوار کے ذریعے ترقی کا الزام دیتے ہیں۔ پھر اگر ضرورت ہوئی تو فاتحین کے قصے بھی برائے درس پیش کر دیئے جائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ پر وارد شدہ اعتراضات کا جواب خود دیتا ہے۔ اس کو اعانت۔ جانبداری۔ اور جہودہ پوششی کی ضرورت نہیں۔

اسلام کی جنگی قوانین | تعصب کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو ایک حق ہیں اور
 دنیا جس قدر جہالت سے دور بھاگتی ہے۔ اسی قدر اسلام کے قریب آتی جاتی ہے کیونکہ
 اسلام دینِ فطرت ہے۔ اور اس کا یہ خاصہ ہے کہ جب لوگ ہر طرف سے مایوس
 ہو جاتے ہیں اور باطل پرستی کے فریب سے نکل کر حقیقت کی تلاش میں اور اصرار و ہمت
 مارے پھرتے ہیں تو وہ ان کے لئے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس کے
 نورانی چہرے کی تھلک انکی اہمائی کرتی ہے کفر کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں تعصب
 کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ ایسے کی مشکلات سامنے سے ہٹ جاتی ہیں اور انکو
 اسلام کے دس میں پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ
 جہاد ہے جو اوپر ابتدائے شہیدین میں درج کی گئی ہے جسکے معنی یہ ہیں کہ اگر نہ ہوتا
 دفع کرنا اللہ کا آدمیوں کو ایک دوسرے سے تو غرور گرانی جاتیں عیسائی درویشوں
 کی خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے۔ اور مسلمانوں کی مسجدیں
 جن میں کثرت کے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی جہاد کا منشاء تیغ زنی جھاکاری۔ غارتگری یا
 ہوس ملک گیری کے ماتحت قتل و نہب تھا بلکہ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں
 گرجوں یہودیوں کے معبدوں۔ ابدوں اور عابدوں کی خانقاہوں اور کمزور انسانوں
 کو حفاظت میں لیکر ایک ایسا امن قائم کیا جائے جسکی وجہ سے حملہ مذاہب کا مل
 آزادی سے دنیا میں رہ سکیں۔ وہ کفار کو جبراً مسلمان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بلکہ اپنے
 غلاموں اور بیرونیوں کو جو بغیر کسی جرم و قصور کے ناحق ستائے جاتے تھے۔ انہیں کے منہ پر
 سے نئی تلوار کے سائے میں محفوظ رکھنے کا متمنی تھا اس کے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں
 نے تلوار اٹھانے میں ابتدا نہیں کی بلکہ اینٹ کا جواب پتھر اس وقت دیا۔ اور تلوار کو
 متحرک کیا جب ان کے خلاف پہلے ہتھیار اٹھائے گئے چونکہ مسلمانوں کی تعداد
 اتنی کافی نہ تھی کہ وہ دشمن کی منظم اور متفقہ فوج کا مقابلہ کر سکتی۔ اس لئے اللہ کریم

نے خود بھی مایہ دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہ آیت اس بات کی بھی پوری تردید کرتی ہے کہ اسلام نے اس لئے مسلمانوں کو تلوار نہیں اٹھوائی کہ اس کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت کی جائے اور لوگوں کو جبراً مسلمان بنایا جائے بلکہ سب پہلی آیت جو جہاد کے حکم میں آئی جس میں مسلمانوں کو لڑنے کی پہلے پہل اجازت دی گئی۔ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر مذہب کے متبعین کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ کھلے بندوں اپنے خدا کی عبادت کریں جس طرح چاہیں اور انکی عبادت گاہوں کی عزت کی جائے پھر اس حکم کے ہوتے ہوئے اور مسلمانوں کے اپنے عمل پر اصرار ہے جسے یہ خیال کرنا کہ دوسرے مذاہب والوں کو جبراً مسلمان کرنے کا ارشاد تھا۔ کہاں تک صداقت پر مبنی اور حقولیت کی دلیل ہو سکتا ہے۔

دشمن چونکہ اسلام کو جڑ سے کاٹ دینا چاہتے تھے اس لئے اس کے دفعیہ کی سعی لازمی امر تھا۔ اور اگر انکو اس بدار سے روکنے کی کوشش نہ کی جاتی تو مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت دنیا سے بالکل نابود ہو جاتی چنانچہ قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے دلائل ان یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا (سورہ بقرہ ص ۲۴) ترجمہ۔ اور تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ تمکو کافر بنائیں اگر وہ طاقت پاکیں اس آیت سے معاندین و حاسدین کے پورے گرام اور مزارعوں کی قلعی کھل گئی اور ساتھ ہی معلوم ہو گیا ہے کہ اسلام کو تلوار ہاتھ میں لینے کی ضرورت کیوں پڑی مسلمان پر طعن آخر اسی کتاب کی بنا پر یا بانٹے اسلام (فداہ امی دابی) کے عمل کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ کتاب کے الفاظ تو سامنے ہیں اور دستور العمل بانٹے اسلام علیہ السلام یہ ہے کہ آپ یتیم ہیں بے یار مددگار اور سبکیں ہیں کوئی پارٹی بند آڑا۔ کوئی جماعت جنگجو۔ کوئی گروہ۔ کوہ شکن ساتھ نہیں کہتے جن پر بھروسہ ہو سکتا تھا۔ قومی۔ ملکی۔ عزیز و اقارب۔ برادری اپنے پرانے رشتہ منہ میں۔ اور الگ تھلک ایسی حالت میں اسلام کا ظہور اس غیبی کی گود میں ہوتا ہے اور اسکو قبول کرنا یوالی ایک مختصر سی جماعت بعد کو پیدا ہوتی ہے جو تنوار اٹھاتا تو درکنار خود ان مظالم کا تختہ مشق نظر آتی ہے جن سے انسانیت کو بھی غار ہے۔ پھر یہ جماعت معاندین سے اگر کبھی اپنے مظالم سے

دفعہ کیلئے ہاتھ اٹھاتی ہے تو گردن نہ دنی ٹھیرتی ہے اور جو قوم لا الہ الا اللہ کی
پر امن اور پرسکوت سچی آواز پر تلواریں ہونٹ لیتی ہے وہ معترض کی نگاہ میں نہایت پاکیزہ
شرافت کا مجسمہ مظلوم حق بجانب اور معصوم ہے سبحان اللہ ان انصاف پسندوں
اور حق پرستوں کی کیا شان ہے۔ شعر

رنگی کو نازنگی کہیں اور بنے دودھ کو کھویا چلتی کو گاڑی کہیں دیکھ کبیرا رویا
عقل کے رمضی اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ اگر اسلام کو تلواریں کے ذریعے تبلیغ کرنا مقصود
ہوتا۔ تو وہ ایک تنظیم کی ڈیوڑھی نہ تلاش کرتا۔ بلکہ کسی سلطنت کی گود میں پرورش پاتا
جہاں اس کو مصائب اٹھانے سے قبل ہی تنواریں فضا سانا گار ملتی اور اس طرح اپنی
تمنا پوری کرتا کہ چودہ سو سال تک معنی مندہ کھولنے والے معترضین کا تخم بھی نہ چھوٹتا
کیا یہ اسکی رافت و رحمت کا ہی نتیجہ نہیں کہ وہ انکو اپنے سائے میں نہایت آشتی و امن
کی زندگی گزارنے کو بلاتا ہے اور بد مذہبیش اس پر اعتراض کرتے ہیں بات اصل میں
یہ ہے کہ ہر انسان اپنی فطرت پر متحرک ہوتا ہے کسی دنیا کے کنا سے کوئی مرد خدا بھیجا
اللہ کر رہا تھا کہ اس نے ایک کچھو کو پانی میں بہتے ہوئے دیکھا۔ دل میں رحم آیا
اور اس کو پانی سے بچا کر باہر نکال دیا جو نہی کہ اس نے کچھو کو زمین پر رکھا۔ اس نے
زہر آلود ڈنگ لہ دیا۔ اور پھر دریا کے پانی میں چلا گیا۔ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا
مرد خدا کو پھر تیرس آیا۔ اور سوچا کہ معقل ہے مر جائیگا۔ اس نے پھر اس کو نکالا
جو نہی کہ باقد سے کہنے لگا اس نے پھر ڈس دیا۔ اس مرد خدا نے اس سے کہا کہ
میں نے تیری جان بچانے کی کوشش کی اور تو نے مجھے دسنے سے دریغ نہیں کیا یہ کیا بات
ہے۔ کچھو نے جواب دیا کہ اے محمد! انسان یہ کوئی بڑی غور طلب بات نہیں تو نے
جو کچھ کیا وہ تیری فطرت ہے اور میں نے جو کچھ کیا یہ میری فطرت ہے۔ لہذا
چھوڑ دے۔ بعینہ یہی حال اسلام کی ہمدردی و دوا داری کا اور ان معترضین کا ہے جنکو
وہ ہلاکت سے بچانا چاہتا ہے۔ اور وہ ڈنگ لہرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے کہنے سے اگر اسلام کی
صداقت و رحمت و رافت اور نوع انسان کیلئے مابہ الاقتیاز حفاظت پلیدان لانا اپنے

مذہب کو سلاسنے کے مترادف ہے۔ تو او غیر مسلم انصاف پسند محققین کی آواز کو سنو وہ کیا کہتے ہیں۔ اسلام کی فرائض اور عبادات کے متعلق پروفیسر آرٹور ہلکس نے کہا کہ اگر خلفائے اسلام دل میں ٹھان لیتے تو اپنی قلمرو سے مسیحی دنیا کو اس طرح لیا میٹ کر دیتے، جیسے بادشاہ فریڈرک اور ملکہ اڈلبر نے اسلام کو ہسپانیہ سے نکالا تھا یا لونی چہاریم بادشاہ فرانس نے پروٹسٹنٹ مذہب کو اپنے ملک میں جبرم قرار دے دیا تھا۔ یا جس طرح سلطنت انگلستان نے پینتیس برس تک یودیوں کو اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیا تھا۔ مشرقی کلیسا جتنے بھی ایشیاء میں تھے ان کا تعلق باقی مسیحی دنیا سے بالکل منقطع ہو گیا تھا اور ان میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جو ان کی طرف انکلی بھی لٹھا سکتا کیونکہ مشرقی کلیساؤں کو اصل دین سے منحرف سمجھا جاتا تھا۔ پس ان کا آج تک مشرقی ممالک میں زندہ رہنا اسلامی حکمرانوں کی مذہبی عبادتوں کا بین ثبوت ہے، اور کسی کو زبردستی مسلمان کرنا کسی قسم کے ظلم و ستم بجا رکھنا عربی فتوحات میں کہیں بھی نظر نہیں آتا، اسلامی ممالک میں بجز ایسے جرائم کے جو شرعی حدود کے خلاف سرزد ہوں عیسائیوں کے کل مقدمات ان ہی کے ججوں کے سامنے اور ان ہی کے قانون کے مطابق فیصلہ پائے تھے۔ مذہبی پیروی میں عیسائیوں کا کوئی مزاحم نہ تھا، وہ دینی رسوم آزادی کے ساتھ ادا کرتے تھے، باجوں میں مسیحی ٹیکٹ لگایا جاتا تھا، اور مسیحی اہل خانہ کو وہ عطا سنا تے تھے۔ اور گرجاؤں کے سب تہوار سب معمول منائے جاتے تھے۔ (آرٹور ہلکس ۱۲) پھر مسٹر رابنس لکھتے ہیں کہ اہل اسلام کی مظہر و مضبوطیوں نے صدر کا بھی رخ کیا قرآنی تعلیمات ان کے ساتھ ساتھ گئیں۔ انہوں نے کہیں بھی جو ظلم نہیں کیا، اور نہ کسی کو اس بنا پر قتل کیا کہ وہ اسلام کے قبول کرنے سے منکر تھے۔ مسٹر جان ڈیون پوٹ مسٹر ایچ، ڈی سینٹ بلیر موسو لیسان پروفیسر آرٹور ہلکس لالہ حاجیت رائے اور مسٹر ایل ووانی سب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت پر گزیرے ہوئے شمشیر نہیں ہوئی۔ اور سلطان محمود غزنوی، افغانک زب اور سلطان یحییٰ رحمہ اللہ کے خلاف جس قدر مناد شکنی اور ہندو عادات اسی کے الزامات لگائے جاتے ہیں بے بنیاد ہیں (واقعات ہندوستانی ام، مسٹر ایچ) کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہایت دھوکہ کھاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام بزرگ شمشیر صیہ ہے، حالانکہ اسلام تو ان لوگوں نے بھی قبول کیا ہے جن پر مسلمانوں نے کبھی بھی خوج کشی نہیں کی۔

ابھی کل کی بات ہے کہ چوہدری محمد نور احمد پور پنجاب نے اپنی تقریر کے دوران میں بیان کیا تھا کہ جو لوگ شیعہ کرتے ہیں کہ اسلام ہندوستان میں تلح کے نور سے پیدا ہوا ہے، غلط ہے، ہندوستان میں اسلام کی اشاعت مسلمان

صوفیوں اور درویشوں کی سرچھون منت ہے۔

آدم برہم مطلب۔ یہ امر کہ اسلام نے تمہارے ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں اٹھائی تھی کتاب اللہ کی منہبہ ذیل دوسری آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ خدا کے کہ ستر ضعیف فرائض سے لڑنا مطلقاً کرکے۔

۱۔ الا تقاتلون قوماً نكثوا ايمانهم و هموا باخراج الرسول و هم بدء و كبر اقل مرة اتخشونهم (سورۃ توبہ رکوع ۱) ترجمہ: کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑتے۔ جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کا کچھ پاس نہیں کیا۔ اور اس کو توڑ دیا۔ اور انہوں نے رسول (علیہ السلام) کے نکلنے کا ارادہ کیا۔ اور انہوں نے ہی اس فتنے میں ابتداء کی کیا تم ان سے ڈرتے ہو۔ اس آیت سے بھی تین امور پر اطلاع ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کسی قوم کا لڑائی کے لئے ابتداء کرنا موجب لڑائی ہے۔ دوم کسی قوم کا معاہدہ کر کے توڑنا اور عہد کے بعد جنگ کی شرارتوں کو خفیہ طور پر جاری رکھنا بھی کسی معبود والیہ قوم کو جنگ پر آمادہ کرتا ہے۔ سوئم پُر امن دعوت و تبلیغ کے مقابل میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو گھر اور وطن سے نکلنے کے لئے ارادہ کرنا اور فساد و قتل پر آمادہ ہونا امن پسند قوم کو دعوت مجادلہ ہے۔ کیا قرآن کریم بلوچ لڑائی کے لئے اجازت دے رہا ہے یا مقصد پر واز اقوام کے افعال و اعمال کے بدلے میں اہل اسلام کو ذلت سے بچنے کا علاج جنگ بتا رہا ہے۔

۲۔ وما لکم الا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون و بنا اخرجنا من ديارنا القامية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً (سورۃ نساء رکوع ۷) ترجمہ: اور تمہیں کیا ہے۔ کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ہو اور ضعیف مرد اور عورتیں اور بچے جو ہر وقت یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے رب ہمارے ہم کو اس گاوٹ سے نکال دے جن کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اور ہمارے لئے تو اپنی بارگاہ سے ہمارا وکیل بھیج۔ اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ مسلمان اپنے جانی دشمن سے بھی جنگ کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اور نہ چاہتے تھے کہ خونی دشمنوں سے لڑا جائے۔ کیونکہ خونریزی و بدامنی

کے علاوہ وہ تعداد و قوت میں بھی مسلمانوں سے بڑھے ہوئے تھے۔ اور اگر خدا کا حکم اور متواتر مدد کا وعدہ نہ ہوتا، تو مسلمان اپنے ایسے قوی دشمنوں سے لڑنے کا ارادہ اور محاصرت کی جرأت نہ کرتے، اس مقابلہ پر لکھنا ضعیفوں اور مظلوموں کی مدد کے لئے اور خداوند عالم کی مدد کے وعدے پر بھروسہ تھا۔ شوق ملک گیری یا ذوق قتل و جہل کے لئے نہ تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ ان دشمنوں سے جنگ کی اجازت دی گئی تھی۔ جو ان سے جنگ کریں نہ ہر کافر کے ساتھ جنگ کی اجازت تھی۔ اور نہ محض کفر کی وجہ سے ہر کافر ان کا مد مقابل فرمایا گیا تھا۔ ایسے کفار جو جنگ کی چھیڑ چھاڑ سے اپنے آپ کو الگ رکھتے، ان سے صرف لڑنا ہی منع نہ تھا، بلکہ ان سے دوستانہ تعلقات بھی رکھنے کی اجازت تھی۔ اور ان سے اچھے برتاؤ و عمدہ سلوک کا حکم تھا۔ اور جو کافر مسلمانوں سے برسر پیکار بھی تھے ان سے بھی حد سے زیادہ گذرنا اور آگے بڑھنا جائز نہیں رکھا گیا تھا، اور اگر وہ لڑائی سے باز آجائیں تو پھر ان سے بھی لڑنے کی اجازت نہ تھی، لڑائی صرف اسی وقت جاری رکھنے کا حکم تھا جب تک دوسری جماعت ان سے لڑتی رہے، اور اگر دوسرا فریق لڑائی سے دست کش ہو جاتا تو اسلامیوں کو بھی فوراً لڑائی بند کر دینے کا ارشاد تھا۔ بلکہ اثنائے جنگ میں بھی مسلمانوں کو انصاف ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی، مثلاً حکم ہوتا ہے:-

۳۔ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور حد سے آگے مت گزرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حد سے تجاوز کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں سے لڑائی کی اجازت فرماتی ہے جو لڑائی میں مسلمانوں سے میل کرتے ہیں۔ اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تم ان کی بیہوشی و بے راہروی سے تنگ آکر زیادتی نہ کر بیٹھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لئے کہ وہ تو خود پسند، حیلہ جو اور حاسد ہیں۔ ایک خدا کی مرضی کے متبع اور اسی کے حکم پر چلنے والی اور انصاف پسند قوم کو ان کے عادات نہیں لینے چاہئیں، ایک خود سر اور مصلح قوم میں یہ امتیاز رہنا چاہیے

دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے۔

۴۔ فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ: پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے
تم بھی ان پر زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ متقیوں
کے ساتھ ہے۔ جس قوم کو میدان جنگ میں بھی انصاف پر قائم رہنے کا حکم ہو، جو
مشغل جذبات کے ماتحت انصاف قائم کر سکنے کا مقام نہیں اور ساتھ ہی انصاف
کو چھوڑنے پر رب العزت کے خوف کو مد نظر رکھنے کا حکم بھی ہو اس قوم پر یہ الزام
کہ وہ ذاتی اغراض لیکر اور جو اس سلطنت کو مذہب کی آڑ دے کر تلوار سونٹے ہوئے
میدان میں آئی۔ تاکہ اپنے مذہب کو دنیا پر پھیلا دے اور غلبہ حاصل کرے۔ کس قدر
بعید از عقل و ہوش بات ہے، کون سی قوم ہے جس نے دشمنوں پر باپ قتل کرنا ہی
پاکہ اٹھایا ہو جتنا دشمن اٹھائے، اور زیادتی پر خدا کے ہاں پکڑے جانے کا خوف
بھی رکھتی ہو۔ کاش کہ معترف اسلام کی تعلیم کو پاکیزہ نگاہ سے مطالعہ کرے، اور اپنے آپ
کو خداوند عالم جل مجدہ کی منشا پر زندگی گزارنے کا اہل بنائے۔

۵۔ فَإِنْ اعْتَذَرَ إِلَيْكُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَلَكُمْ فِي الْقَوْلِ لَكُمْ السَّلَامُ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ
لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ ترجمہ: اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے لڑائی نہ کریں
اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی
یعنی اس کے بعد تمہارے لئے یہ جائز نہیں، کہ تم ان سے لڑو۔ غور کا مقام ہے۔ کہ
زیادتی نہ کرو، زیادتی کے برابر زیادتی کرو، اور اگر دشمن لڑائی سے کنارہ کر جائے اور
صلح پر آمادگی ظاہر کرے، تو تم بھی کنارہ کشی کرو، اور فوراً صلح پر آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے
علاوہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لئے تم کو اجازت نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر
کس قدر صلح جو، محافظانہ سیاست۔ قاطع جنگ، امن پسند، احکام میں، جن سے خواہ
مخافہ کی لڑائی اور جس سے آہ کی جنگ کا کوئی پہلو ہی مترشح نہیں ہوتا۔ فافہم۔

۶۔ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَكُمْ فِي الْقَوْلِ لَكُمْ السَّلَامُ، وَيَكْفُرُوا يَدِيهِمْ

فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموه واولئك جعلنا لكم عليهم
سلطاناً مبيناً ترجمہ: پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں اور تمہیں صلح
کا پیغام نہ دیں اور تم سے اپنے ہاتھوں کو بند نہ کریں، تو ان کو پکڑو اور ان سے لڑائی
کرو۔ جہاں تم ان کو پاؤ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ لڑنے کا تم کو حق پہنچتا ہے اس
آیت میں بھی صلح کا جواب صلح اور لڑائی کا جواب لڑائی فرمایا گیا ہے۔ جو بالکل
غیر موزون نہیں ہے۔

۷۔ قل للذين كفروا ان ينكفوا يغفر لهم ما قد سلفا۔ ترجمہ
اے میرے محبوب! کافروں کو اعلان کر دیجئے کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز آجائیں
تو ان کے گزشتہ ظلموں اور زیادتیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ آیت کس قدر لڑائی
کے مسئلے اور امن قائم کرنے پر دلالت فرماتی ہے۔ ورنہ قابو پانے پر اسلام کو اور
مغلوب ہونے پر ان کو حق پہنچتا تھا کہ بجائے معاف کئے جانے کے ان کو قرار واقعی
سزا دی جائیں۔ مگر اسلام کی فراخ دلی اور رحیمانہ فطرت نے یہ بھی جائز نہیں رکھا
کہ غلطی والے کو ضرور ہی سزا دی جائے، بلکہ معاف فرما دینے کی حیثیت بھی سمجھا دی
ہے۔ جو نہایت وسیع ظرفی اور عالی حوصلگی کی دلیل ہے۔

۸۔ وان جنحوا للسلام فاجعل لہماد توکل علی اللہ انہ هو السميع العليم
وان یزیدوا ان یخذلک فان حسبک اللہ۔ ترجمہ: اور اگر صلح کی طرف
جھکیں تو تو بھی صلح کے لئے جھک جا۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھ وہ سننے والا اور جاننے
والا ہے۔ اور اگر وہ تجھ کو دھوکا دینا چاہیں تو اللہ تجھ کو کافی ہو گا۔ اس آیت میں
یہ حکم دیا کہ کافروں سے صلح کر لیں، جب تک کہ وہ صلح کی درخواست کریں، یہاں یہ
خیال کہ دشمن شاید دھوکہ سے صلح کر رہا ہو اور جب کبھی موقعہ پائے گا۔ پھر
مخالفت پر آمادہ ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کرنے سے مانع
نہیں ہو سکتا تھا، صلح کے لئے حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی اس قدر مستعدی
صاف بتا رہی ہے کہ آپ کیسے امن پسند اور صلح جو پیا میر تھے۔ آپ کی طرف سے

ہر دشمن کے ساتھ جو تعلق و کرم نوازی اور فیاضی ظہور پذیر ہوتی رہی وہ دشمنوں کی جانب سے کبھی ظاہر نہیں ہوئی، اور پوری پوری تاریخ اسلام میں اس کی ایک مثال بھی نہیں ملتی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اخیر میں دشمنوں کی دھوکہ دہی و غابازی کا اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی طرف سے جو دھوکہ دہی کا خیال ہے۔ اس کا بھٹنا اور بدلہ خدا پر چھوڑ دیجئے۔ دشمنوں کی ہر ایسی فریب دہی کا وہ بہتر مستقیم و حکم ہے۔

الغرض اس قسم کی اور بھی آیات ہیں جن میں سے اسلام کا جنگی پہلو اور کافروں کی حاسدانہ چالیں واضح ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی اسلام کی تعلیم یہی ثابت ہوتی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی سے مسلمانوں پر رعیت نہ کرو، رک الفصاف کو چھوڑ کر اس کو سزا دینے یا قتل پر تل جاؤ۔ وہ جو کریں کریں، تم ہر حال میں نرمی۔ الفصاف اور عفو کو مد نظر رکھو۔ اور عمدہ تدابیر و احسن طریقوں سے برائی کو دور کر دیاں تک کہ وہ شخص کہ آپ کے اور اس کے درمیان عداوت سے لگا اور گہرا دوست بن جائے اور یہی وجہ بنتی کہ حضور علیہ السلام ہمیشہ اپنے مخالفوں کی گذشتہ برائیوں اور ظلموں کو معاف کرنے کے لئے تیار رہتے تھے۔ معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کی لڑائیاں دشمنوں کی تموار کو روکنے کے لئے تھیں، رجبراً مسلمان بنانے کے لئے اور یہ ایک ناقابل الکار حقیقت ہے کہ اگر اسلام اس کی بھی اجازت نہ دیتا تو وہ مخالفین اسلام اور مسلمانوں کے نام تک کو صفحہ دنیا سے مٹا دیتے۔

یہاں یہ امر بھی یادداشت کے قابل ہے کہ مسلمانوں کو جو فتوحات نصیب ہوئیں وہ مسلمانوں کی طاقت کی وجہ سے نہ تھیں، بلکہ وہ بتائید ایزدی تھیں، جن کا ابتداء ہی میں ان سے وعدہ ہو چکا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جہاں وہ فاتحانہ صورت میں داخل ہوئے ان کی حرکات و سکنات اللہ کی مشیت کے ماتحت ہو کر تھیں۔ ان کے جلو میں وہ شوخی، وہ عارت گری، وہ قتل و نہب، وہ خود پسندی، وہ طعنا و تہمت، وہ بدبہ، وہ جلال نہ ہوتا تھا، جو ایک دنیا کے دلدادہ بادشاہ اور ملک گیری کے شیدائی ایک حکمران کا ہو سکتا ہے۔

فاتح اور پیغمبر کا امتیاز | مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ایک فاتح

یا دشاہ اور ایک فاتح بنی کا کچھ فرق بیان کر دیا جائے۔ جو معترض کی آنکھ کو حقیقت کا نور پانے میں مدد دے سکے، کیونکہ جہاد اسلامی کی حقیقت جن مقاصد پر مشتمل ہے ان کے لحاظ سے وہ دنیوی لڑائیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اور یہ اختلاف اس قدر بدیہی ہے۔ کہ ہم کو اس کی ظاہری شکل کے ایک ایک خط و خال کے اندر نمایاں طور پر نظر آسکتا ہے۔

ایک فاتح جب ملک گیری کے ارادے سے میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو طبل و دھل کے غلغلے اور قرناں و بوق کے ترانے اُس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سر پر پتھر شاہی ہوتا ہے۔ جو سورج کی بھی گرم شعاع کو اس کے قریب آنے کی جرأت نہیں کرنے دیتا اور سامنے پرچم لہراتا ہے، جس کے پاس یہ جاہ و جلال کا مجسمہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور تمام فوج اس مرتفع بُت کے گرد طواف کرنے لگتی ہے۔ عظمت و ہیبت کا یہ منظر دنیا کو دو فعا موعوب کر دیتا ہے، اور اس رعب و اب کے احساس سے اس دنیا دار فاتح کا سر پر غرور بادۂ نخوت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اصل کا یہ نشہ خاک و خون میں ٹپک کر بھی نہیں اترتا۔

۱۔ لیکن ایک اللہ کے بنی برحق کی حالت اس سے بالکل جدا گانہ اور مختلف ہوتی ہے۔ وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو باوجود مخلصین کی ایک قربان ہونے والی جماعت ہمراہ ہونے کے وہ اپنا رفیق سفر صرف خدائے واحد ہی کو بناتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بغرض جہاد روانہ ہوتے تھے۔ تو یہ دعا فرماتے۔ اللھم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاھل۔ یعنی اے خدا تو ہی ہمارا رفیق سفر ہے اور تو ہی ہمارے بال بچوں میں ہمارے جیسے محافظ و قائم مقام ہے۔

۲۔ وہ سواری کی پشت پر قدم رکھتا ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ کہ وہ خدا بزرگ و برتر ہے، جس نے اس سواری کو ہمارا فرمانبردار بنا دیا ہے۔ ورنہ ہم

اس کی قدرت و طاقت نہ رکھتے تھے ۔

(۳) وہ سفر سے پلٹتا ہے تو خدا کی حمد کا ترانہ سناتا ہے ، اور اس کی بندگی کا اظہار فرماتا ہے ، کوئی بلبند سی ایسی نہیں جہاں وہ چڑھتا ہوا خداوند عالم کی بڑائی نہیں پکارتا ، اور کوئی بچان ایسی نہیں جہاں وہ اس کی ترنم دینے تسبیح و تہلیل کے نعرے نہیں مارتا ۔

(۴) وہ فوج کو میدان جنگ میں بھیجتا ہے تو اس کو طاقت کا غرور نہیں سمجھاتا اور اس کے جوش و قوم کو دو آتشہ کرتا ہے ، بلکہ اس کے سفر اور تمام نتائج اعمال کو خدا کی سپرد کر کے رخصت کر دیتا ہے ۔

(۵) وہ منزل پر اترتا ہے ، تو نہ تو سلاطین کی طرح اس کے لئے خیمے نصب کئے جاتے ہیں ، اور نہ فروش شاہانہ سے زمین آراستہ ہوتی ہے ، وہ خدا کا نام لیکر زمین پر ہی لیٹ جاتا ہے ، اور اپنی حفاظت کی خدمت ان الفاظ میں زمین ہی کی سپرد فرما دیتا ہے ۔ یا ارضی دجا دہا بک اللہ اعوذ یا اللہ من مشرک و مشر ما فیک و من شو ما یدب علیک ۔ یعنی اے زمین میرا اور تیرا خدا ایک ہی ہے ، میں تیرے شر سے تیری سطح باطنی کے شر سے اور تجھ پر چلنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں ۔

(۶) وہ سفر جہاد سے پلٹ کر گھر پہنچتا ہے ، تو سب سے پہلے اس کو خدا کا گھر یاد آتا ہے ، اور مسجد میں جا کر دو رکعت نماز قفل ادا کرتا ہے ۔

(۷) جب وہ فتح کی خبر پاتا ہے تو نہ خوشی میں شادیاں بکھتے ہیں اور نہ جشن شاہانہ منایا جاتا ہے ، بلکہ صرف اپنے خدا کے حضور میں فوراً سجدہ ریز ہوتا ہے اور شکر بجالاتا ہے ۔

(۸) اگر وہ مثبت ایزدی کے ماتحت کبھی شکست کا منہ دیکھتا ہے ، تو وہ فوج کے افراد کو جوش و غیرت نہیں دلاتا ، بلکہ اپنے مولہ کریم ہی کی غیرت کی ان الفاظ میں سلسلہ جنبانی کرتا ہے ۔ اللہم اناک ان نشاء لا تعبد فی الارض ، یعنی اے

عذاب کیا تو پچھتا رہا ہے کہ اب زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو
(۹) وہ اپنی فوج کی قلت اور دشمن کے لشکر کی کثرت کو دیکھتا ہے۔ تو صرف
رحمت الہی و نصرت آسمانی ہی سے مدد طلب فرماتا ہے۔ کسی دنیوی طاقت کے
آگے دست سوال و راز نہیں کرتا۔

(۱۰) جنگ میں اس کو زخم لگ جائے تو بجائے انتقام لینے کے وہ یہ فرما کر
خاموش ہو جاتا ہے۔ دُبَّ اَغْضَرِ لِقَوْمِي فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یعنی اے عذاب میری
قوم کو معاف فرما، کیونکہ یہ لوگ مجھ کو نہیں جانتے۔

(۱۱) اگر وہ بحیثیت فاتح مفتوحین پر اپنے آپ کو قابض دیکھتا ہے۔ تو جانی
دشمنوں اور غیر مسلموں سے بھی انتقام نہیں لیتا، ان کو قتل کا حکم نہیں دیتا بلکہ انہیں
آرام کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، اور جو ننگے ہوں ان کو کپڑا بھی
پہناتا ہے، خاندانوں کی، شریفوں کی، شریف زادوں کی، عزت داروں کی عزت
کو ملحوظ رکھتا ہے، اور بد لگاموں کو معاف فرما کر اور ہائی سے کر یہ ارشاد فرماتا ہے۔
کہ جاؤ امن کی زندگی گزارو، اور رحم کرنا مجھ سے سیکو۔ میں بدل نہیں لیا کرتا۔ کیا
دنیا کی کوئی حکومت اپنے جانی دشمنوں اور عذابوں سے وہ سلوک کر سکتی ہے
جو اللہ کے پیچھے مجھے رحمدل اور کریم النفس نبی علیہ السلام کی ذات نے فرمایا
اور اگر اس پر بھی معاندین مطمئن نہیں۔ تو ہم یہاں مختصر امثالی طور پر وہ چند واقعات
تاریخ کی روشنی میں پیش کرتے ہیں جن سے پتہ چل جائے، کہ بقول معترض تیغ بن
نبی اور تلوار کے وحشی رسول علیہ السلام کی فتوحات کا رنگ کیا تھا، کیونکہ بہترین
معیار و داد اسی اور پیکر کی کسوٹی آپ ہی کی فتوحات قرار پاسکتی ہیں۔

حضرت کی فتوحات عرب اور حدود شام
سے لیکر یمن، بحرین، حضرموت اور عمان

فاتح رسول کی فتوحات

تک پھیل گئیں تھیں، اور آپ کی تمام لڑائیاں غیر مسلموں ہی سے نہیں بلکہ اپنے
قومی تشنہ خون اور جانی دشمنوں سے بھی ہوئیں، اور اس حالت میں ہوئیں جبکہ

مسلمانوں کے جذبات انتقام کی آگ سے بھڑکے ہوئے تھے، اور جوان کے
 مسلمہ معاند و دشمن تھے۔ مثلاً کفر و اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے جس میں
 اسلام کو تباہ و برباد کرنے کے لئے قریش پورے زور اور بڑے حوصلے سے اٹھے
 تھے۔ مگر ان کی تمام اڑفوں غارت ہو گئی، اور خدا کے برگزیدہ رسول علیہ
 السلام نے فتح پائی، پھر کیا تھا۔ دشمنان اسلام بند و سلاسل میں جکڑے ہوئے
 میدان جنگ سے حضور کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں، آپ نے نہ تو ان
 کے قتل کا حکم دیا اور نہ ان سے اسلام قبول کروایا، بلکہ فرمایا تو یہ کہ ان کو
 آرام سے رکھا جائے، پیٹ بھر کر غذا دی جائے، اور جو تنگے ہیں ان کو
 لباس بھی ملے، ورنہ خالیکہ اسلام کا حقیقی دشمن سمجھے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ نے ان سب کے قتل کی رائے بھی دی، مگر آپ نے منظور نہ فرمائی، بلکہ میں
 گھر گھر ماتم بپا تھا، کہ سرورِ تو جنگ میں مارے گئے، اب جو گرفتار ہیں، ان کو
 بھی قتل کر دیا جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ رحمت للعالمین نبی (علیہ السلام)
 نے معزور و گروہ فرار و دشمنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب تم مجھ سے کیا توقع
 کرتے ہو۔ یہ لوگ سنگدل اور شقی القلوب ہونے کے ساتھ ادا شناس رسالت
 بھی ضرور تھے۔ فوراً مجمع کا جمع بول اٹھا تو کریم ابن کریم ہے، آج ہمیں آپ
 سے وہی توقع ہو سکتی ہے، تو حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں کو بھتی، تو
 حضور فرماتے ہیں۔ لا تثریب علیکم الیوم اذھبوا فانتم الطلقاء
 یعنی آج کے دن تم پر کوئی سختی اور تنگی نہیں ہے۔ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔
 یہ وہ جباران قریش تھے، جو مسلمانوں کو جھلستی ہوئی دھوپ میں تپتی
 ریت پر لٹا کر سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے، اور جن کی زبانیں حضور
 علیہ السلام کے حق میں کبھی گالی ادا نہ کواں کے سوا نہ کھلیں، جن کی کوششیں اسلام
 کی بیخ کنی کے سوا اور کچھ نہ تھیں، جن کی رعونت کی پیاس خدا کے بنی کے خون
 کے سوا نہ بجھنے والی تھی، جن کی دل لگی اوقات تبلیغ میں حضور کو پھرتوں سے

رمحی کرنا تھا۔ جنہوں نے حضور کو زندگی سے مٹانے کے لیے ستین برس تک شعب
الوطالب میں بھوکا پیاسا محصور رکھا۔ جنہوں نے بارہا قتل بنی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارادے پر کاشا نہ نبوت کا محاصرہ کیا۔ جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے
اور گڑھے کھودے۔ جنہوں نے سیلاب بن بن کر مدینہ طیبہ پر حملے کئے۔ جنہوں
نے آپ کے چچا حمزہ علیہ السلام کا جگر چھایا اور خون پیا۔ جنہوں نے آپ کی معصوم
صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور جنہوں نے پورے
ایکس سال تک حضور پر اور تمام مسلمانوں پر سکھ کی نیند حرام کر دی تھی۔ مگر وہ اسے
رحمت عالم کی عالی ظرفی و بلند حوصلگی اپنے رحمت ہونے کا پورا پورا ثبوت دیا
اور فرمایا۔ میں تم سب کو نبی کرتا ہوں اور بختنا ہوں۔

۱۰۔ ابوسفیان جس کی زندگی کا ہر لمحہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اودیت
میں گذرتا تھا۔ اور جو دشمنان اسلام کا سرغنہ ہونے کی حیثیت سے ہر برائی میں
پیش پیش رہا کرتا تھا۔ ایک وقت آگیا کہ جاسوسی کرنے گیا اور گرفتار ہوا۔ مگر ماہ
حیثیت میں دربار نبوت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئین جنگ اس امر کا تقاضہ
کرتے ہیں کہ ایسے شریر انسان کا سر قلم کر دیا جائے۔ اور وہ خود بھی سمجھتا ہے۔
کہ آج جہیز نہیں۔ کیونکہ خدا کے نبی کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں
کیا۔ جس پر آج تخلصی کی توقع کر سکوں۔ مستقبل نہایت تاریک نظر آ رہا ہے۔ چہرہ
زرد۔ جسم میں لرزہ۔ رنگ فق۔ بید کی طرح مخرخہ کانپ رہا ہے۔ قدم رکھتا نہیں
اور بڑتا نہیں۔ حضور نے اس کی اس دہشت زدگی اور بے بسی کو دیکھ کر فرمایا
ابوسفیان گھبراؤ نہیں آگے آؤ۔ نہایت رافت و رحمت کا سلوک فرمایا اور پاس بٹھا
لیا۔ اور ارشاد کیا۔ کیا اب بھی یقین ہوا کہ نہیں۔ کہ اللہ ایک ہے۔ اور اس کے سوا
کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر ابوسفیان نے سر جھکا لیا۔ اور بنی آواڑ سے عرض کی کہ اگر
اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا۔ تو وہ آج میری مدد ضرور کرتا۔ پھر حضور نے فرمایا۔
کیا میری رسالت میں کوئی شک ہے۔ تو کہنے لگا۔ نہیں۔ آپ اللہ کے سچے رسول

ہیں۔ اس وقت حضور نے لشکر اسلام کی شان و عظمت دکھانے کے لئے اس کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا کر دیا۔ اور اپنے مسلح جانبازوں کا وہ ایک مستطلم سمندر دکھایا جس کی صولت و ہیبت اور جلال و احتشام دیکھ کر ابوسفیان کے ہوش اڑ گئے۔ اور انکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اور اسی وقت ابوسفیان کا اپنی قلبی قوت اور ریشہ سطوت کے تحت ایمان لا کر لشکر اسلام کے ساتھ ہو جانا اس شان کا حامل ہو گیا۔ کہ فتح مکہ کے وقت اُن دشمنان دین کی پناہ گاہ اسی ابوسفیان کا گھومتا ہے۔ جو فتح مکہ کے دن مرعوب ہو کر قتل سے پناہ لینا چاہتے ہیں۔ یعنی مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوتے ہی حضور علیہ السلام نے یہ اعلان عام فرمایا تھا، کہ جو بھتیخار ڈالے گا یا دروازہ بند کرے گا۔ یا ابوسفیان کے گھر میں پناہ گزین ہو جائے گا۔ اس کو امان دی جائے گی۔

سبحان اللہ! ظہور عالم سے نیکو رہتی دنیا تک اس کرم و عفو کی ایک مثال بھی زمانہ نہ پیش کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا۔ کہ ایسے شفیق اور جان کے لاگوؤں کے ساتھ اس قسم کی مکرمت و عفو اور اس نوع کی نعمتدانہ نوازش کی گئی ہو یا کی جاسکے۔ یہ تھا فاتح اعظم کی فتح کا مظاہرہ جس کو ایک حاسد آنکھ آج تک اسلام کی تلوار کی چمک سے چند صیّا کر بے رحمی، قتل و ہرب اور غارتگری کے الزام سے مٹوٹ کرنا چاہتی ہے۔ موسیٰ یلیبان نے کیا سچی اور مزے کی حد الگتی بات کہی ہے، کہ دنیا کو مسلمانوں جیسے جملہ فاتح کبھی نصیب ہی نہیں ہوئے۔ شعرا

گر نہ بیند بروز شیر و چشم چشمنہ آفتاب را چہ گناہ
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ معترض کی آنکھ کا دوسرا کانا بھی نکالنے کیلئے ان لوگوں کے بھی چند نمونے پیش کر دیئے جائیں۔ جو بقول اس کے اسلام کی تلوار سے مرعوب ہو کر اور آبائی دین ترک کر کے اسلام کی اسغوش میں آئے تھے، اور ان کو اسلام سے کیا محبت و عشق اور دلپذیری و دلچسپی تھی، جس سے معترض کے بے معنی قول کے مطابق استغفر اور کینہ رکھنے کے باوجود بھی اس سے مزہ نہ موڑ سکے، اور وطن کی دوری، احباب و اقارب کی مجوری، تنگدستی و لاچارگی، قوم و ملک کی عداوت بھی ان کے اسلامی

استقلال و ثبات کے قدموں کو جنبش زدے سکیں۔

اسلام کی مفتوح جمعیت

یہ عنوان قائم کرنے کی ضرورت اس لئے پیدا ہوئی ہے کہ بڑے و بڑے شیعہ اسلام کی اس عمت

کے طعن کا ہم وہ نتیجہ پیش کر سکیں۔ جو معترض کی اندرونی جلن اور بیرونی سوزش کو ٹھنڈا کر دے۔ اور جس سے یہ واضح ہو جائے کہ وہ سب لوگ جن سے بڑے و بڑے شیعہ کلمہ پڑھوایا گیا، ان کا انجام کار کیا ہونا چاہیئے تھا، اور وہ کب تک مسلمان رہ سکتے تھے، ایک بہت کم فہم بے علم و بے سمجھ انسان بھی اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اور اس حقیقت پر زبان کھول سکتا ہے کہ جبر و تشدد سے ہمیشہ نفرت بڑھتی ہے اور نفرت سے عداوت کی آگ بھڑکتی ہے۔ لہذا جو لوگ جبر و اکراہ سے ایمان لائے حقیقتاً ان کو اسلام کیلئے مار آستین بننا اور موقع ملنے پر اسلام جیسی ٹھوس گئی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا چاہیئے تھا، مگر یہ نہیں ہوا۔ اور جس شخص نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ اس پر بخوبی روشن ہے کہ وہ لوگ اسلام کے لئے مار آستین نہیں بنے بلکہ وہ اسلام کی مار میں لذت حاصل کر کے یہی لپکارنے والے عاشق زار ثابت ہوئے۔ شعہ

ادیم طائفی تعلیم پاکن شرک رشتہ مہانہائے ماکن

(۱)۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک برگزیدہ و بااثر رئیس اور نامور تاجر تھے۔

ہزاروں لوگوں سے لین دین رکھنے اور سینکڑوں ان کے مقروض تھے۔ باوجود اس عزت و توقیر کے اسلام لاکبران دشواریوں میں مبتلا ہوئے مگر زود گو ب ہوتا ہے لوگ نیم مروہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ وطن عزیز سے ہجرت کرنا پڑتی ہے۔ بال بچوں کو بنیات المناک حالات میں چھوڑتے ہیں۔ مگر یہ نہیں ہو سکا کہ اسلام چھوڑ دیں۔

(ب) حضرت عمار۔ اُن کے والد یا سرور اُن کی والدہ سمیہ۔ رضوان اللہ علیہم تینوں اسلام لاتے ہیں۔ ابو جہل مروہ و دے بی بی سمیہ کو رانوں میں خیزہ مار کر ہلاک کر دیا حضرت یاسر کو سنگ باری اور نیزے کی لڑکیں مار مار کر شہید کیا گیا۔ حضرت عمار اپنے والدین کے ساتھ ہر رنج و اہم میں شریک رہے۔ مگر یہ صعبو ستیں برداشت کر کے دکھا دیا

کہ اسلام کی جدائی گواہ نہیں۔

(ج) حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گردن میں رستی باندھ کر شہر یروشلم کی سپرد کر دیا جائے تاکہ ان کی ایذا رسانی سے تنگ آکر اسلام کو خیر باد کہیں، لڑکے ان کو کہیں گلی کو چوٹیں گھسیٹتے ہیں، تو کہیں قیمتی ریت پر لٹا دیتے ہیں، مگر یہ عاشق رسولؐ انام سے کہ اپنی انتہائی ذلت منظور ہے۔ مگر دین حقہ کی اتنی بھی منظور نہیں کہ بلال انکار کر کے اس پر کذب کی توہین کا موجب بنے۔

(د) حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو جنگ میں ۵۰ زخم لگتے ہیں اور بیہوش ہو کر گر جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر ان کے منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو ہوش آجاتا ہے، ہوش آنے پر رب سے پہلا سوال جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں، کہ حضور ہی نے مجھ کو آپ کی خبر کو بھیجا ہے، حضور بعافیت ہیں، طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ اگر حضور بخیریت ہیں تو مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں۔

(کا) سعد بن ربیع مخلصان مارگاہ سے تھے، ایک جنگ میں دشمنوں سے چور پائے گئے، ایک صحابی نے پوچھا کیا حال ہے، فرماتے ہیں۔ میری وصیت سن لو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پیش کیسے یہ عرض کرنا کہ مولا کریم آپ کو جہلے خیر عطا فرمائے، آپ کی مہربانیوں اور عطاؤں سے ہم کو کیا کیا، اب رفیعہ و مدارج شفیعہ حاصل ہوئے ہیں، گویا جان توڑ ہے ہیں مگر حضور کے شکر گزار ہیں۔

(و) حضرت عمر بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ اُحد میں شہادت پا جاتے ہیں۔ جنگ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ ماجدہ سے چند کلمات تعزیت فرمائے۔ تو وہ سننے کے بعد بڑے اطمینان سے عرض کرتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول (آپ) نے سلامت مراجعت فرمائی ہے۔ تو میں سب کچھ حضور پر قربان کر سکتی ہوں۔

(سن) اسی جنگ میں ایک اور انصاری عورت کے باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر شہید ہو گئے۔ چار کوس پر پھر تھا اس کو بھی خبر جا پہنچی۔ اسلامی فوج کی واپسی پر شام کو سہراہ اکھڑی ہوئی۔ پوچھا کیا اللہ تعالیٰ کے بنی تو بخیریت واپس تشریف لائے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگی۔ اگر حضور زندہ ہیں، تو مجھے کسی عویز کی موت کا غم نہیں۔

(رح) حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بن کو غسیل المثلک فرمایا گیا ہے۔ ایک رات کی بیاہی۔ وہ بن کو چھوڑ کر حبشہ دین کے ماتحت میدان جنگ میں پہنچتے ہیں، اور شادی کے جوڑے کو بجائے عیش و طرب کے رنگ کے اپنے ہی خون سے رنگین بناتے ہیں۔ (ط) حضرت حبیب بن عدی (بیع الارض) رضی اللہ عنہ کو قریش نے زندہ گرفتار کر لیا اور کچھ مدت قید رکھا۔ پھر پھانسی دینے کے ارادے پر باہر لے جا کر پھانسی کے نیچے کھڑا کر کے کہا، کہ اب بھی اسلام چھوڑ دے تو تجھے آزاد کر دیا جائیگا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں، اگر روئے زمین کی حکومت بھی میرے سامنے پیش کرو تو اسلام نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر کفار قریش نے کہا، کیا تو یہ پسند کرتا ہے، کہ تیری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محصور ہوتے، اور تو گھر میں آدم سے بیٹھا ہوتا، آپ نے فرمایا، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ایک معمولی کاٹا لگ کر بھی میری جان بچتی ہو، تو مجھے یہ جی گوارا نہیں، اور نہایت خندہ پیشانی سے پھانسی کو بوسہ دیا اور اوپر چڑھ گئے۔

(ری) حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ سے ہیں۔ باوجود رئیس زادہ ہونے کے ۱۶ سال کی عمر میں اسلام لاتے ہیں۔ اور اپنے والدین کی مصائب کا شکار بنتے ہیں، کھجور کی چٹائی میں لیٹ کر آپ کو پیچے سے دھواں دیا جاتا ہے۔ تاکہ اسلام سے نفرت و ترک کا اظہار کر دیں۔ مگر اسلام کا نشہ وہ نہ تھا، جسے حرب و ضرب کی ترشی اتار سکتی۔

یہ ہیں مشقے نمودار از خمارے عاشقانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ

علیہم کے خلوص و جان نثاری کے واقعات اور ان کے فدا ثیاء جوش کے زندہ تذکار جنگ و
تاریخ اسلام رہتی دنیا تک نورانی حروف میں آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کرتی رہے
گی۔ بھلا معترض سے کوئی پوچھے کہ جن لوگوں کو مجبور کر کے نئے دین میں داخل کیا گیا
ہو۔ اور تلوار کے زور سے ان کا پیارا آبائی مذہب بھڑایا گیا ہو۔ ان میں یہ محبت و خلوص
اور بعقیدت و استقامت ہو سکتی ہے۔ اور کیا وہ لوگ اسی نونہ کے ہوا کرتے ہیں؟
بہ بین تفاوت سادہ از کجاست تا بجا

کیا دلوں میں نفرت رکھتے ہوئے غم بھر پر روز پانچ نمازیں ادا کرتے رہنا۔ ہر
سال اپنی آمدنی کا چالیسواں حصہ عزیمت کی نذر کرتے رہنا۔ گرم سے گرم
موسم میں جملہ مقتضیات طبع کو چھوڑ کر خوشنود بخئی باری تعالیٰ کے لئے متواتر ایک ماہ
تک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ اور ہزاروں کوس سے بھر دہر کو چیر کر اور آفات
ارضی و سماوی کو جھیلنے ہوئے پاپا وہ عرفات و منا میں پہنچنا۔ اسلام کی محبت و
صداقت کی دلیل ہے۔ یا معترض کی یادہ گوئی اور ہرزہ سرائی کی +
رَحْمَةُ الْبَصَائِلِ لِلنَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

برکات غزوات اسلامیہ

اور

میدان قتال میں بادشاہ فاتح اور پیغمبر فاتح کا امتیاز

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

تم بھی اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور حد سے نہ گزرو

تحقیق اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا

حرب باقتال کیا ہے

عربی زبان کی وسعت اس قسم کے سینکڑوں الفاظ

پیش کر سکتی ہے جن سے مقاصد جنگ کا مفہوم

واضح ہو جائے لیکن سب سے زیادہ متبادل لفظ حرب تھا جو لغوی معنوں کے لحاظ سے

اس مفہوم کی ایک جامع تفسیر ہے۔ دنیا میں صرف لوٹ مار یا بغض و انتقام کیلئے شعلہ

ہلے جنگ بھڑکائے جاتے تھے جن کو عادات اہل عرب ہنایت معمولی چیز سمجھتے تھے۔

اور اس قسم کی لڑائی ان کی نگاہ میں کوئی گناہ نہ تھی، مگر دوسری قسم کی لڑائیوں کی عبرت آموز

داستانوں کو تاریخ نے محفوظ رکھا۔

لفظ حرب ان دونوں قسموں کی لڑائیوں کے اسباب و مقاصد پر محیط ہے جیسا

کہ تفسیرات لغت سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ حرب کے معنی غصے ہونے کے ہیں۔ اور

تحریب کے معنی بھڑکانے، غصہ ہونے، غصہ کرنے، غصہ دھانے اور نیزہ تیز کرنے کے

ہیں۔ جس سے اس مال کو کہتے ہیں جس پر آدمی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور حرب کا اطلاق

نسی کے مالی لینے اور قمارچ رہ جانے پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ لٹے ہوئے شخص کو

مخروب اور حریب بھی کہتے ہیں۔

یہی قوم یہی لٹریچر اور یہی زبان تھی جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا اور اب ہم کو معلوم کرنا چاہیے کہ اس نے عرب کے عقائد، عرب کے اعمال اور عرب کی تہذیب و تمدن میں جو اصلاحیں کیں، ان کا اثر عرب کی تاریخ جنگ اور دنیا بھر کی تہذیب جنگ پر بھی پڑا ہے یا نہیں؟

حرب اور قرآن | قرآن حکیم کے عقائد، اعمال، اخلاق اور تہذیب و تمدن کے متعلق جو اصلاحیں کیں وہ صرف ان کی سطح باطنی

تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان کی سطح ظاہری پر بھی نمایاں نظر آتی ہیں۔ الفاظ و اصطلاح اگرچہ کوئی حقیقی چیز نہیں بلکہ معانی کا غلاف ہیں، جو ان کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ تاہم اسلام کی اصلاحیں مغزو و پورست و دلوں کو شامل ہیں، اور اس نے تمام چیزوں کے ساتھ عربی زبان اور عربی لٹریچر کی بھی اصلاح کی ہے، اسلام کی اصلاحیں ان خیالات کے طریق اظہار کے متعلق نہیں تھیں، جن کی حقیقت کو اسلام نے نہیں بدلا تھا، لیکن اسلام نے جنگ کی حقیقت، جنگ کے اسباب اور اس کے مقاصد میں ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جنگ کے متعلق عرب کا لٹریچر اس کی اصلاح کا سب سے زیادہ مستحق تھا۔

عرب میں جنگ کے لئے سینکڑوں الفاظ، سینکڑوں محاورے، ہزاروں ترکیبیں اور ہزاروں ہی استعارے پیدا ہو گئے تھے، لیکن وہ سب کے سب صرف ایک وحشیانہ جنگ کے لئے موزون تھے، ایک مستبد قوم، ایک ترقی یافتہ نظام، ایک صلح جو مذہب اور ایک امن پسند پیام رساں جماعت، ان کی قطعاً مستحکم ہو سکتی تھی۔ اس لئے حقیقت جنگ کے انقلاب کے ساتھ اسلام نے ان تمام الفاظ و محاورات کو بھی ایک قلم ستروک کر دیا، جو اس کی شان امنیت کے

خلاف تھے، اور عزادات اسلامیہ کے لئے صرف ایک سادہ لفظ "جہاد" وضع کر لیا اور اسی کو قابل استعمال سمجھا، جس سے لفظ حرب کی طرح نہ تو غیظ و غضب کے

جذبات ظاہر ہوتے تھے۔ نہ لوٹ مار، سلب و ہب اور خونخواری و وحشت کی توجہ
آتی تھی۔ بلکہ وہ صرف اس انتہائی کوشش پر دلالت کرتا ہے۔ جو ایک اعلیٰ مقصد
کے حصول کے لئے کی جاسکتی ہے، وہ خواہ بذریعہ قوی ہو۔ خواہ بذریعہ زبان۔
خواہ بذریعہ انحال جو اس طرح بالواسطہ قبضہ شمشیر و سنان، کیونکہ انسان کو صرف اپنی
کوشش ہی کا صلہ مل سکتا ہے۔

قرآن حکیم نے جنگ کے ہر موقع پر اسی لفظ کا استعمال کیا ہے، اور اس کی اصطلاح
میں اس کا اطلاق صرف جنگ کی خونریزی ہی تک محدود نہیں بلکہ عموماً اس کے ذریعہ
سے علم، ایثار، ضبط، خاموشی، تزکیہ نفس، اور اخلاق کا اظہار کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد
باری ہو رہا ہے۔ لکن الرسول والذین امنوا معہ جاہدا و باموالکم و
انفسکم و اولئک ہم الخیرات و اولئک ہم المغفورون۔ والذین جاہدوا
فینا النہد ینہم سبلنا دان اللہ لمع الحسنین و ترجمہ: لیکن رسول اور وہ
لوگ جو رسول (علیہ السلام) کے ساتھ ایمان لائے یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی
جان و مال دونوں سے جہاد کیا تمام بھلائیاں صرف ان ہی کے لئے ہیں اور وہی کامیاب
و فائز المرام ہیں، اور جن لوگوں نے ہمارے لئے جہاد (ریاضت و سعی) کی۔ تو ہم ان کو
اپنے پانے کے راستے بتائیں گے، اور عذائے معبود صرف ان باب احسان ہی کے
ساتھ ہے۔ ان آیتوں میں جس جہاد نفس و روح کا ذکر کیا گیا ہے۔ اُسے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الاحادیث یعنی حدیث جبرائیل علیہ السلام میں بہ تشریح
ذیل "احسان" واضح کر دیا ہے۔ ان تعبدوا اللہ کانک تراء فان لم تکن
تراء فانہ یراء۔ یعنی عذائی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے
ہو۔ اور اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس قدر استغراق تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ
رہا ہے۔

پھر وہ سری جبار ارشاد ہوتا ہے۔ ثم ان دبت للذین ہاجروا من بعد
ما فتنوا ثم جاہدوا و صبروا ان دبت من بعد ہا لغفور ثم حیدر

یعنے ان لوگوں کے لئے جہنم میں آتش کے بعد ہجرت کی پھر جہاد اور صبر کیا۔ اللہ کا فضل تیار ہے۔ خدا نے قادیسی صد اقتوں کے بعد بڑا معاف کر نوالہ اور رحم کرنے والا ہے۔

قتال اسلامی ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد اسلامی کی حقیقت صرف صبر و استقلال اور ضبط و ایثار سے متقوم ہوتی ہے مال غنیمت، اظہار غیظ و غضب، اور قتل و نہب و غیرہ نہ تو اس کی حقیقت میں داخل ہیں اور نہ اس کا کوئی خاصہ لازمی، وہ محض عارضی چیزیں ہیں جن سے جہاد کے مقصد انسانی و انشرف کا دور کا واسطہ بھی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں طلب مال غنیمت پر عتاب الہی نازل ہوا تھا، جبکہ واقعہ بدر پیش آیا تو صواب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حالانکہ وہ اس وقت تک حلال نہیں ہوا تھا۔ اس پر رب العزت کی جانب سے یہ حکم نازل ہوا کہ اگر خدا کی مشیت نے اس کا فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو جو مال بطور غنیمت تم نے لوٹا ہے اس پر بہت بڑا عذاب نازل ہوتا اس سے ثابت ہوا کہ اسلام کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے معرکہ جہاد میں غنیمت حرام تھی۔ حالانکہ اگر اسلامی جہاد کا مقصد لوٹ مار ہوتا تو قریش کا کاروان بجاہ اسلام کے دامن مقصود کو ابھی طرح بچھڑ سکتا تھا، اور وہی اس کا بہترین موقع بھی تھا۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کے یہی وحشیانہ اعمال مال بتیان، ظلم، ستم، غیظ و غضب، قتل و غارت وغیرہ، جسے جن پر لفظ حرب کا مفہوم لغوی مشتمل تھا۔ اور اسلام سے پہلے اہل عرب نے عملی طور پر حرب کا یہی نمونہ پیش کیا تھا جیسا کہ دنیا کی اور تمام اقوام نے کیا۔ لیکن اسلام نے جنگ کے ان تمام آثار و علامات کو مٹا کر ایک نیا مدنی نظام قائم کیا جس کی بنا پر لغت و حقیقت کی کسی حیثیت سے بھی جہاد اسلامی پر ”حرب“ کا اطلاق نہیں ہو سکتا تھا، پس یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاد پر ایک جگہ بھی اس لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا، البتہ جہاد کی ایک خاص صورت کی تعبیر قتال سے کی گئی ہے جو ظاہری مفہوم کے لحاظ سے کوئی بیوقوف کے نزدیک

مہارت خطرناک لفظ ہے۔ حالانکہ جہاں اور قتال کے الفاظ معانی اور مفہوم و مقصود میں ایک طرح کے عموم و خصوص اور زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مثلاً فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِکِیْنَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ یعنی مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اور وَاَقْتُلُوْهُمْ حَیْثُ تَقِفُوْهُمْ ہم وہاں جہاں وہ ہیں جہاں جہاں ہو۔ یعنی کفار کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکال دیا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو۔ لیکن دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشاکلتہ اللفظ باللفظ ہے۔ جو کلام میں زور پیدا کرنے کا ایک طریقہ یا تمکیم یہ کو کامل متوجہ کرنے کا ایک قاعدہ ہے۔ اس کی وہ کیفیت تعصب اور سینہ زوری یا شور و شادی قطعاً مراد نہیں جو تنگ نظروں نے لی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے مَکْرًا وَمَکْرًا اَنْتُمْ وَابْنُ مَرْثَدَہٍ وَالْاَنْصَارُ وَالْمُؤْمِنُیْنَ حَالًا لَّکُمْ رَبُّ الْعِزَّتِ مَرَّارًا نہیں۔ بلکہ یہ عقیدہ ہی اس کی ذات کے لئے مستمع بالشانہ ہے۔ تو مقصود اس ارشاد کا یہ ہے کہ پر زور طریقہ سے کفار کے اعمال شیعہ کا جواب دیا جائے۔ ایسی ہی ہم اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی ہے۔ حالانکہ برائی خود برائی ہے۔ لیکن اس کا بدلہ برائی نہیں ہے۔ بلکہ وہ قانون عمل کا ایک احسن نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زید اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ ظالم و بے راہروں میں سے ہے اور عداوت و ہپی سلوک کر کے قتل کے عوض میں زید سے کرتی ہے۔ یعنی زید کو مار ڈالتی ہے۔ تو وہ عادل و منصف سمجھی جاتی ہے۔ جہاں آءِ سیئہ سیئہ مثلاً یعنی برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے کا محاورہ اسی طریقہ پر استعمال کیا جاتا ہے ورنہ اس قول سے اس کی حقیقت سب سے مقصود نہیں۔ جس طرح خدا کے کرے حقیقی کر مراد نہیں لیا جاسکتا۔ اور اس کا مفہوم کر کا بدلہ ہے۔ اسی طرح یہاں قتال سے بھی دنیا کا عام قتال مراد نہیں کیونکہ اس کی معنی کسی تشریح اس آیت میں موجود ہے۔ وَاَنْتُمْ لَکُمْ فَاَقْتُلُوْهُمْ وَاَنْتُمْ لَکُمْ فَاَقْتُلُوْهُمْ وَاَنْتُمْ لَکُمْ فَاَقْتُلُوْهُمْ۔ یعنی اگر وہ تم سے مقابلہ کریں تو تم بھی ان سے مقابلہ کرو۔ اور جو شخص تم پر زیادتی کرے۔ تم بھی اس

مثلاً زیادتی کر سکتے ہو۔ لیکن اس سے زیادہ تجاوز کرنے میں خدا سے ڈرو۔ اور یقین کرو۔ کہ خدا پر ہیزگاروں ہی کے ساتھ ہے۔ اور اگر اس شرع پر بھی معترض کی تسلی نہ ہو اور تسلیم نہ کرے تب بھی یہ قتال خود کفر سی کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ جہاد کا اصل مقصد نہیں ہے اور نہ ہی تمام قرآن پاک میں کہیں جہاد پر حرب یا اطلاق کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ قوم جو صرف اعلاء کلمۃ اللہ کا جھنڈا بلند کرنے آئی تھی اور جس کی زندگی کا مقصد وحید محض معبود حقیقی کی بڑائی کا سبق و وہرانا تھا اور جو ایک دین قیم کی صداقت کو دنیا کے تمام ظلم و فساد پر غالب کرنا چاہتی تھی وہ نہ صرف تمدن و تہذیب کی نگہداروں پر فریفتہ نہیں ہو سکتی تھی۔ بلکہ اس کا مقصد ظلم و امر باندی سے جس کے بعد چشم مادی کچھ نہیں دیکھ سکتی اور اس وسعت سے جس کے بعد ہمارے بڑے بڑے ارصد گاہیں بھی جواب دے دیتی ہیں بہت بلند تھا جس پر کتاب اللہ کا یہ اشارہ گواہ ہے۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تلحرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ یعنی تم کو خداوند عالم نے دنیا کی بہترین قوم بنا کر نمایاں کیا ہے۔ تم سچائی کا حکم دیتے ہو اور دنیا کی برائیوں اور منکرات سے روکتے ہو۔

پس جس قوم کے ظہور کا مقصد قیام صلوات۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو نہ ہو تھا وہ جو کچھ کرتی اسی مقصد کے لئے کرتی۔ اور اپنے سفر سعی کے ہر قدم پر کسی تلاش میں منہمک رہتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا پر تمام اقوام کی جنگی یادگاریں بربادی و ہلاکت اور عداوت و طغیان کی صورت میں صفحہ زمین پر باقی نہیں مگر اسلام کے غزوات و جہاد کی یادگاریں ایک اور ہی رنگ اور ایک دوسری ہی حالت میں نظر آتی ہیں۔ جو سر تا پا علم و تمدن اور ہر پہلو سے ایک روشنی کا روحانی مینار ہیں۔

جنگ کے اسباب جنگ اپنی ظاہری و باطنی کیفیتوں کے لحاظ سے دو قسم پر منقسم سمجھی جاتی ہے۔ اور وہ یہ قسم کے

اسباب کا نتیجہ ہوتی ہے ایک تو یہ کہ حرص و طمع کی ایک بے پناہ فوج ہو ہمیشہ اپنی کمین گاہ بادشاہوں کے دنوں کو بناتی ہے، اور دنیا کی ضعیف قوموں کے دباؤ کی فکر میں گھات لگاتے رکھتی ہے، اور ہمسایہ سلطنتوں پر دھاوا بول دیتی ہے۔ جس کے جواز کے لئے سیاست کی زبان میں ظاہری اسباب کی بنا پر اہل جہان کے علماء سیاست سے فتوے حاصل کر لینا اس کے لئے کوئی دشوار چیز نہیں ہوتی، اور جب تک حملہ کا کوئی نام نہاد ظاہری سبب پیدا نہیں ہوتا، جنگ کے حقیقی اسباب کو بدینتی کے تاریک پردوں میں چھپائے رکھتی ہے، پھر جب خوش قسمتی سے اس قسم کا موقعہ ہاتھ آجاتا ہے تو علانیہ میدان جنگ میں اتر آتی ہے اور اپنے مظالم و وحشت پر ظاہری اسباب کا پردہ ڈال کر دنیا کو خدع و فریب میں مبتلا کر کے خوب قتل و نہب کرتی ہے، مگر کہتی یہ ہے کہ امن و تہذیب کے قیام کی ایک مقدس خدمت انجام دہی جا رہی ہے، دوسرے یہ کہ کبھی کبھی عاشقانہ رقابت یا چہ ناگوار الفاظ بھی جنگ کا سبب بن جاتے ہیں، جن سے بغض و انتقام کی آگ دفعہ دنیا میں بھڑک اٹھتی ہے۔ اور سلاطین جب تک انتقام لینے کی قدرت رکھتے ہیں شخصی سلطنتوں میں ان کو اظہار سبب اور توجیہ و تعلیل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تمام فوج اور تمام مائیک ان کے اشارہ و چشم دابو کے ساتھ فی الفور حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن جب وہ کمزور اور ضعیف ہو جاتے ہیں، اور ان کا قدم میدان جنگ کی جانب نہیں بڑھ سکتا، تو اس وقت حیلہ آفرینی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور بعض اختراعی اسباب کی بنا پر ملک کے جذبات کو مشتعل کر کے آمادہ جنگ کیا جاتا ہے۔ اس حالت میں تمام قوم دعو کے سے یقین کرتی ہے کہ وہ اپنی عزت اپنے دشمن اور اپنے مصالح پر اپنی جان قربان کر رہی ہے، حالانکہ درحقیقت میدان جنگ سلاطین کی اغراض شخصیت کی شکار گاہ ہوتا ہے جس کو ہمیشہ مستحق منسلحتیں برقع پوش رکھتی ہیں +

جہاد اسلامی کی روحانی یادگاریں | دنیا کی موجودہ اور گذشتہ جنگوں کے

نتائج ہمارے سامنے ہیں، جن میں قتل و غارتگری، و آتشزدگی، بربادی، علم
ہلاکت تمدن، تباہی، عریان اور خرابی امن و امان کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ مگر اہل
اسلام کی جنگوں کا مقصد ظہور ان نتائج کا حامل نہیں، بلکہ وہ قیام صلوٰۃ الہی، امر
بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان بالشد کا حامل ہے، اس قوم کو اس کے دشمنوں
نے اول روز ہی سے مسلح ہونے پر مجبور کیا تھا۔ ورنہ وہ ان غلام و آوار کی
مدد کی نہ لھتی اور نہ ہی اس نے خون اور مٹی کے کچھیرے سے گزرتے وقت اپنا کوئی
ایسا نقش چھوڑا جس سے اس بربیت و درندگی کی بو آئے۔ جو باقی اقوام نے میدان
قتال اور مقصد ہلال سے آتی ہے۔ کیونکہ اسلامیوں کے جہاد کی غت غائی پر
غور کیا جائے تو اس کی یادگاریں کچھ اور ہی حقیقت کو لئے ہوئے سامنے آئیں گی مثلاً
۱۔ اس کی پہلی روحانی یادگار نماز ہے، جو روحانیت کا سرچشمہ، ہدایت
قلبی کا منبع، نیکی کا مرکز، برکات الہیہ کا منبع، اور انسان کو تمام بہی قوتوں
اور نفسانی جوشوں سے بچانے والی ہے، جس کے لئے قرآن کریم کا دعوئے ہے
انہ وہ انسان کو تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ کیونکہ اس کی
وجہ سے ہمیشہ خدا کے تقاضا کا تصور قائم رہتا ہے۔ پس وہ ایک قلعہ ہے جو
برائیوں کے لشکر کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا۔ لیکن اس قلعہ کے ستونوں کو
اسلامیوں کے سفر جہاد و غزوات ہی نے قائم کیا تھا۔ ابوداؤد، جلد ۱ صفحہ ۳۱۹
کتاب الجہاد میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کی افواج
جب بلند یوں پر چڑھتی تھیں تو غلغلہ تکبیر بلند ہوتا تھا۔ اور جب پستیوں کے
نشیب کو طے کرتی تھیں تو سبحان اللہ کا نعرہ مارتی تھیں۔ پس نماز میں قیام و
تعود، رکوع و سجود، اور تسبیح و تکبیر کو اسی قالب میں ڈھالا گیا، اس سے ظاہر
ہوتا ہے کہ نماز نے ارکان صرف نوافل ہی کی بدولت وجود میں آئے لہذا نماز
مسلمانوں کی جنگوں کی پہلی یادگار ہے۔ اور صلوٰۃ الخوف تو بالخصوص جہاد
ہی کے لئے مخصوص ہے، جس کے احکام اور نمازوں سے بالکل مختلف ہیں

اور جس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم مجاہدین کی صف میں نماز پڑھنا چاہو تو پہلے ایک گروہ تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیکر شریک نماز ہو جائے۔ پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو پیچھے ہو جائیں۔ تاکہ حفاظت کرتے رہیں، اور وہ سراسر گروہ آئے جس نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اور چاہیے کہ نہایت ہوشیاری کے ساتھ مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کریں۔ کیونکہ کفار موقعہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کہ تم اپنے ہتھیاروں اور مال و متاع سے غافل ہو جاؤ تو وہ دفعہ تم پر ٹوٹ پڑیں۔

القصة مسلمانوں نے اپنی اس یادگار کے ذریعہ دنیا کو دکھا دیا ہے کہ خدا کی صداقت کی محافظ قوم دشمن کے مقابلہ میں اپنی روحانی یادگاروں کو کیونکر قائم رکھ سکتی ہے۔ جبکہ میدان جنگ میں دنیا کی تمام قومیں فرصت کے اوقات کو ستانے اور کھانے پینے میں مصروف کرتی ہیں۔ مسلمان تلواروں کے سائے کے نیچے بھی اپنی مہلت کی گھڑیاں صرف اللہ ہی کی عبادت میں گزارتا ہے۔

۲۔ طہارت و عبادت اسلامیہ کی آسانیوں میں تیمم بھی خدا کی عطا کردہ ایک یادگار آسانی ہے۔ جس کی برکات کا ظہور دنیا و آخرت سفر ہی میں ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سفر اکثر حجاز ہی کے لئے ہوا کرتا تھا۔ اس لئے سفر ہی میں مسلمانوں کو یہ عطیہ الہی بھی دیا گیا۔ چنانچہ ایک سفر میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ نکلتیں اور وہ اتفاق سے راستہ میں ان کا ہار گم ہو گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ اس کے ڈھونڈنے کے لئے نکلے۔ لیکن منزل پر وہ رتک پائی کا نام و نشان نہ ملا۔ صحابہ کرام نے حضرت ہدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر ناراضگی ظاہر فرمائی کہ تمہاری ہی غفلت نے تمام قوم کو اس مشقت و مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ چنانچہ عین اسی موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی، اور تمام صحابہ مسرت کے لمحہ میں پکار اٹھے۔ ماہی باؤل بد شکریا ال ابی بکر یعنی اے آل ابی بکر یہ کچھ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں فلہذا تیمم بھی اس بنا پر جہاد و غزوات

اسلامیہ ہی کی یاد نگار ہے۔

۲۔ صلوٰۃ و صیام۔ حالت سفر میں قصہ صلوٰۃ اور رمضان شریف میں افہار صوم کی اجازت بھی جہاد ہی کی راہ میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے دی گئی۔ قرآن کریم کی آیات قصہ میں انسان طور پر جہاد کے مواقع کا ذکر ہی ان وصاحت فرمایا گیا ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حکم قصر نماز در حقیقت جہاد ہی کے لئے ہوا تھا۔

۳۔ حج البیت: عبادات اسلامیہ میں حج ایک بزرگترین یاد نگار اور بہت سی مختلف یاد نگاروں کا مجموعہ ہے۔ وہ جس گھر سے اپنی ادائیگی کے لئے متعلق ہے وہ وہی خدا کے ایک برگزیدہ بندے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی قائم کی ہوئی یاد نگار ہے۔ بلکہ دنیا بھر کی مذہبی یاد نگاروں سے سب سے قدیم یاد نگار ہی ہے۔ صفا اور مردہ کے درمیان دوڑنا حضرت سیدہ باجرہ علیہا السلام کی اس سر اسیمگی کا منظر تازہ کرتی ہے جب وہ پانی کی جستجو اور بچے کی محبت میں پریشان حال تھیں، چاہہ رزم قدرت الہی کی اس کرشمہ سازی کو یاد دلاتا ہے جس نے اوی غیری ذی ذرت میں خدا کی رحمت کے دیے ہوئے حسنئے کا منہ مہول دیا تھا۔ اور قربانی حقیقت اسلامیہ کی اس جاں فوشتی راہ فذویت کے تہذیب و عافی کو محسوس و نشان کر دکھاتی ہے جس نے حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ اسمعیل علیہ السلام کے اندر سے ضمیر کیا تھا۔ می تمام ان بڑی و ایسی قوتوں سے دنیا کو روکتا ہے جو ان پاک مقاصد کی تعمیل میں سنگ راہ ہو رہی تھیں۔

لیکن غزوات اسلامیہ نے ان یاد نگاروں میں ایک یاد نگار کا اور سیاست بھی اٹھا کر دیا۔ یعنی فتح مکہ سے ایک سال پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح کر لی تھی۔ یہ صلح مدینہ کے نام سے مشہور ہے اس صلح کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لئے تشریف لائے تو صحابہ کو مدینہ طیبہ کی آب و ہوائ نے چور چور کر دیا تھا۔ اور بخار کے عام ابتلاؤں نے انکی

طاقت رفتار سلب کر دی تھی۔ اس ضعف کا اثر طوائف کعبہ شریف کی حالت میں بھی صاف نمایاں ہوتا تھا، اور مکہ والے دیکھتے تھے، اس پر کفار نے جو اسلام کی فوجی طاقت کا ہر موقع پر امتحان لیتے رہتے تھے۔ طرز آمیز لہجہ میں کہنا شروع کر دیا کہ مدینہ کے بخار نے تو ان کو چوپہ چور کر دیا ہے۔ اگرچہ ابھی تک عملاً ان کو یہ یقین نہیں دلایا جاسکتا تھا کہ یہی ناتوان ہستیاں یہی کمزور و نحیف بندے۔ یہی ضعیف اجسام، ایک دن ان کی قوت کے سر پر عروج کو کچل دیں گے۔ تاہم علامات و آثار دکھائے جاسکتے تھے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تہذیب ستوں اور طاقتوروں کی طرح اکڑ کر چلنے کا حکم دیا۔ تاکہ روح کی ایمانی قوت کو جسم ضعیف کے پرمے میں بھی نمایاں کریں۔ چنانچہ پہلوانوں کی طرح کندھے ہلا کر چلنے کی یہ یادگار آج تک قائم ہے۔ جس کو فقہانے سہول کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اس یادگار کو ایک دلت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خیال فرما کر کہ یہ ایک وقتی حکم سے متعلق تھی موقوف کر دینا چاہا۔ مگر پھر یہ سمجھ کر رک گئے کہ یہ یادگار مسلمانوں کے لئے ہمیشہ دوسرے شجاعت و تحریک عزائم کا وسیلہ ہے۔ اور ہر سال یہ یاد دلاتی ہے کہ ان کے اسلاف کرام نے ضعف جسمانی کی حالت میں بھی کس طرح اپنی صولت اسلامی کو قائم رکھا تھا۔

واقعہ افک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ افک

ابھی ایک سفر جہاد ہی میں پیش آیا تھا جو اسی سلسلہ کی ایک روحانی یادگار ہے۔ یہ یادگار اگرچہ ابتداء میں نہایت درد انگیز معلوم ہوئی۔ لیکن حقیقت میں خدا کی رحمت کا بہت بڑا خزانہ اس کے اندر مستور تھا۔ قرآن مجید میں عورتوں کے تمدنی حقوق کی حفاظت کے لئے ایک خاص سورت سورہ نسا نازل ہوئی۔ جس کو عورتوں کی مخصوص یادگار کہا جاسکتا ہے۔ لیکن ان کی وضع۔ معاش طرز معاشرت اور حقوق منزلی وغیرہ کی عام اصلاح کے متعلق اب تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس واقعہ کے بعد ہی سورہ نور نازل ہوئی جو نہایت زیادہ ترانہ ہی احکام سے مملو ہے۔

چھٹی صدی عیسوی میں یہ انسان کا شریف تر نصف حصہ انتہا درجہ کی سبکی و ذلت میں ڈال دیا گیا تھا۔ تمدن اور مذہب دونوں نے اس کے ساتھ بے رحمی کی تھی، صرف اسلام ہی ایک وہ قانون الہی ہے جس نے سب سے پہلی مرتبہ عورتوں کے حقوق کا اعلان کیا، اور ان کے معاشرتی درجہ کو خاندان میں سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی۔ اور اس انقلاب کا بڑا حصہ سورہ نور کے نزول سے ہی وجود میں آیا ہے اور سورہ نور ایک سفر جنگ کو یاد دلاتی ہے، پس عورتوں کے حقوق کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی اصلاح بھی غزوات اسلامیہ ہی کی یادگار ہے۔

حدِ زنا حدِ زنا اور حدِ زنا کے متعلق بھی اب تک کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ مگر اس واقعہ کے بعد ہی ان حدود کی تعیین کیلئے یہی آیات الہی نازل ہوئیں جن میں اس معصیت کا سید باب

کر دیا گیا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اگرچہ عام طور پر مسلم تھی، لیکن قرآن مجید کی برأت نے اس کو اور بھی روشن اور قطعی کر دیا، پس یہ واقعہ ان احکام کی روحانی یادگاروں کا ایک مجموعہ ہے جن کو حدود اللہ کے جامع و مختصر لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے فضائل مخصوصہ کا ایک باب اور حضور کی ادواج مطہروں پاکیزگی کا ایک مقدس تذکرہ ہے۔ جس کو کفار نے کسی اور رنگ میں پیش کرنا چاہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو مسلمانوں کے لئے خیر و برکت فرمایا ہے، اور کفار کی تمام خباثت کی تردید فرما

دی ہے +

فاح اور پیغمبر کا امتیاز یہ امر متفق ہو چکا ہے کہ جہاد اسلامی کی حقیقت فاح اور پیغمبر کا امتیاز جن مقاصد پر مشتمل ہے، اس کے لحاظ سے

وہ دیگر اقوام کی دنیوی لڑائیوں سے بالکل مختلف ہے، اور یہ اختلاف اس قدر بدیہی ہے، کہ ہم کو اس کی ظاہری شکل کے ایک ایک خط و خال کے اندر نمایاں طور پر نظر

آسکتا ہے۔ اس بدیہی اختلاف کی علاوہ پہلے تذکار کے ایک واضح حیثیت یہ بھی ہے کہ ایک بادشاہ فاتح جس نے حرص و آرزو کے ماتحت میدان جنگ و جدال میں قدم رکھا اور ایک پیغمبر خدا جس نے دنیا کی بھلائی کے لئے جہاد کیا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک غرض پرست حملہ آور اور نفس پرست فاتح جب ملک گیری کے ارادہ سے میدان جنگ کا رخ کرتا ہے تو طبل و دھل کے غلغلے اور قرناں و برق کے ترانے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مگر پرچم نخوت لہراتا ہے اور چتر شاہی آفتاب کی شعاعوں کو بھی اس کی طرف نگاہ کرم سے دیکھنے نہیں دیتا۔ جاہ جلال کا یہ دیوتا میدان جنگ میں ایک مجتہد کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور تمام فوج اس مرصع بست کے گرد طواف کرنے لگ جاتی ہے۔ عظمت و جبروت کا یہ منظر و فتنہ دنیا کو مرعوب کر دیتا ہے اور اس رعب و داب کے احساس سے اس دنیوی فاتح کا سر غرور باد و کبر و نخوت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ خاک و خون میں بل کر بھی اس کا یہ نشہ نہیں اترتا اگر کوئی اہل فہم اس سر متکبر کو ٹھکرا بھی دیتا ہے۔ تو اس سے مغرورانہ صدا میں بلند ہوتی رہتی ہیں۔

لیکن ایک پیغمبر خدا کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ گھر سے جب نکلتا ہے تو گو مخلصین و مومنین کی ایک مختصر سی جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ مگر وہ اپنا رفیق سفر صرف خدا لئے واحد ہی کو بناتا ہے، حدیث شریف میں ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغرض جہاد اپنے مقام سے روانگی فرمایا کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے۔ اللھم انت الصاحب فی السفر و الخلیفۃ فی الابل۔ اللھم انی اعوذ بک من و عتاء السفس و کایۃ المنقلب و سوء المنظر فی الابل و المال۔ اللھم اطون الادم من و ہون علینا الفس۔ یعنی حضور علیہ الصلوٰت والسلام جب بغرض جہاد روانہ ہوتے تھے تو یہ دعا زبان پر لاتے۔ خدایا۔ تو ہی ہمارا رفیق سفر ہے، تو ہی ہمارے بال بچوں میں ہمارے قائم مقام ہے۔ خدایا سفر کی شدائد اور پلٹ کر اہل و عیال کو بڑے حال میں دیکھنے

کی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں۔ خداوند ارسافت سفر کو کم کر دے، اور ہمارے لئے آسان بنائے۔

وہ سواری کی پشت پر قدم رکھتا ہے تو بایں الفاظ خدا کا شکر ادا کرتا ہے سبحان الذی سخر لنا هذا وما کُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ یعنی پاک و برتر ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا فرمانبردار بنا دیا ہے۔ ورنہ ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔

وہ سفر سے پلٹتا ہے، تو راستہ میں خداوند قدوس کی حمد کا ترانہ گاتا ہوا چلتا ہے کہ حمد تو یہ کر کے لوٹتے ہیں۔ ہم خدا کے عبادت گزار بندے ہیں۔ اور اپنے رب کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ وہ پہاڑ کی بلند یوں پر چڑھتا ہے، تو غلغلہ کبیر بلند کرتا ہے۔ اور اگر میدانی نشیب میں اترتا ہے تو ترنم رینہ تسبیح و تہلیل ادا کرتا ہوا۔ وہ فوج کو میدان جنگ میں روانہ کرتا ہے تو اس کو مغرورانہ طاقت کی یاد نہیں دلاتا، اور نہ اس کے جوش کو دو آتشہ کرتا ہے۔ نہ قدیم کا زمانہ ہائے شجاعت کا تذکرہ کر کے اس کے دل کو گرماتا ہے، بلکہ اس کے دین کو، اس کی امانت کو، اور اس کے تمام نتائج اعمال کو خدا کی سپرد کر کے رخصت کر دیتا ہے۔

وہ منزل پر اترتا ہے تو نہ تو سلطانین زمانہ کی طرح اس کے لئے خیمے نصب کئے جاتے ہیں۔ نہ فرش و بساط شاہانہ سے اس کے لئے زمین آراستہ ہوتی ہے اور نہ میدان کا نشیب و فراز سمجھوار کیا جاتا ہے، وہ خدا کا نام نیکر فرش بنا کر پر لپٹ جاتا ہے اور اسی نام کی عظمت نے سہائے پر زمین ہی کو اپنی حفاظت کی خدمت سونپ دیتا ہے۔ یاد ہو ربی و دعبك الشرا عوذ بالله من شوك و شرمیا فیک ومن شرمیا یدج علیک۔ یعنی اے زمین میرا اور تیرا خدا دونوں کا ایک ہی ہے۔ میں تیرے شر سے تیری سطح باطنی کے شر سے، اور تجھ پر چلنے والوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔

وہ سفر جہاد سے پلٹ کر گھر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خدا کا گھر یاد

آتا ہے۔ اور مسجد میں جا کر دو رکعت نماز نفل ادا فرماتا ہے۔ پھر جب اس کو فتح و ظفر کی خبر ملتی ہے، تو نہ تو اس کے سامنے شادیاں بچائے جاتے ہیں، نہ جشن شادی کی تیاریاں کر کے عیش و طرب کے ترانے گائے جاتے ہیں۔ وہ صرف اپنے خداوند جل و علا شانہ کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، اور مسجد شکر بجالاتا ہے، اور اگر اسکو کبھی مشیت ایزدی سے شکست ہوتی ہے، تو وہ نہ تو فوج کو جوش و غیرت دلاتا ہے اور نہ اس کو مطمئن کرتا ہے، بلکہ اپنے خدا ہی کی غیرت کی سلسلہ جنبانی کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی فوج کو اپنی نہیں بلکہ خدا ہی کی فوج یقین کرتا ہے۔ کان یقول یوم اُحُد اللہم انک ان نشاء لا تعبد فی الادمی۔ یعنی آپ نے معرکہ اُحُد کے دن فرمایا۔ اے خدا کیا تو چاہتا ہے کہ اب زمین میں تیری عبادت کرنے والے کوئی نہ ہو۔

وہ اپنی فوج کی قلت اور دشمن کے لشکر کی کثرت کو دیکھتا ہے، تو صرف رحمت آسمانی ہی سے مدد طلب کرتا ہے، اور کسی دیوی طاقت کے آگے دست موال دراز نہیں کرتا، چنانچہ بدر کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کی جانب دیکھا اور معلوم ہوا کہ ان کی جمعیت ایک ہزار یا زیادہ کی ہے، اور مسلمان صرف تین سو انیس ہیں، تو اب قباہ شرعی کی طرف متوجہ ہو گئے، اور مولوں ہاتھ پھیلا کر خدا سے قدوس کو پکارنا شروع کیا، کہ اے خدا، تو نے جو عجب سے فتح و ظفر کا وعدہ فرمایا ہے، اس کو پورا فرما۔ اے میرے مولا اگر مسلمانوں کا یہ مختصر سا گروہ فنا ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اسی طرح ہاتھ پھیلا کر متواتر پکارتے رہے۔ یہاں تک کہ جوش استغاثہ میں آپ کی دوش مبارک سے چادر گر گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے اس تندہ و الحاق کو دیکھا تو خدمت میں حاضر ہوئے اور چادر اٹھا کر آپ نے کندھے پر ڈال دی، پھر پیچھے سے آکر آپ سے لپٹ گئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مناجات ختم فرمائیے، مولا کریم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے اس کو بہت جلد پورا فرمائے گا۔

وہ میدان جنگ میں اگر شدید زخم کھاتا ہے تو اس حالت میں صرف یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ دُت اغفر لغوی فانہم لا یعلمون۔ یعنی اے خدا میری قوم کو معاف فرما۔ کیونکہ وہ لوگ حق کو نہیں جانتے۔

الغرض۔ ایک ہوس ملک گیری رکھنے والا بادشاہ فاتح میدان جنگ میں سر پر غرور اور ایک پیغمبر خدا مجسم جبین نیاز ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ میدان جنگ میں زبان خود ستا۔ مگر ایک داعی حق زبان شکر منج ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ میدان جنگ میں عنیظ و غضب کا آتشکدہ لیکن ایک مناد توحید رحم و کرم کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ پھر ان دونوں متضاد حالتوں کا انجام بھی نہایت مختلف اور عبرت خیز ہے۔ بادشاہوں کے سر پر غرور بار بار ٹھکرا دیئے گئے۔ لیکن کسی موبد من اللہ کی جبین نیاز مذلت سے آلودہ نہیں ہوئی۔ بادشاہوں کی زبان خود ستا بار بار ذلت کے ساتھ خاموش کر دی گئی۔ لیکن کسی داعی رب کا نغمہ حمد و شکر کسی بھی طاقت نہیں ہوا۔ بادشاہوں کے عنیظ و غضب کے شعلے بار بار بجھا دیئے گئے مگر کسی پیغمبر کے ور یا ئے کرم کو دنیا کے خس و خاشاک نہیں روک سکے۔

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ۔ اَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ
وَإِنْ جُنَدُ الْعَالَمِينَ ط

حضور علیہ السلام کا سانحہ ارتحال اور نماز جنازہ

کتاب جمالِ رسل کی لمباعت کے بعد بعض احباب نے کہا کہ اس میں سرکارِ دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اللہ نماز جنازہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ حضور کی نماز جنازہ کس طرح ہوئی۔ لہذا کتاب میں اس باب کا بھی اضافہ فرما دیجئے۔ فقیر کے نزدیک گویہ مسئلہ میں تمام دنیا نے اسلام کے علم میں ہے کہ کوئی قابلِ بحث چیز نہیں ہے چونکہ بعض کوتاہ اندیشوں انتقام عقیدہ کی تحریف نے اسکو شبہ کے قابلِ بحث بنا ہی دیا ہے۔ اس لئے جواب میں فقیر اس کے ان تین پہلوؤں پر بحث کرتا ہے جو سامعین نے سکھ لینے۔

۱۔ عشاقِ رسول علیہ السلام کے عقیدہ میں جو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ انبیاء میں لہذا آپ پر نماز جنازہ کیسی ہو جائے بلکہ ان کے نزدیک تعظیمِ جنازہ کا اطلاق ہی غلط ہے۔

۲۔ اگر صحیح معنوں میں جنازہ کی صورت قائم تھی تو کس نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں کون کونسی دعائیں لھائی تھیں پڑھیں؟

۳۔ نماز جنازہ کی صورت بدلتی جاتی ہے کیونکہ یہ کہ ہمارا آخرت میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اور اللہ تعالیٰ تعجب سے کتنا شک ہے؟

یہ سب سوال میں جو کچھ حق و حجت کا کھنکھ ہے اسے کس کا جواب بھی ایسی مدنی میں معلوم کر لیجئے۔

حضور علیہ السلام کا ہر ذل ذل انہی نجات و نجات پر منتج نہیں ہوتا۔ بلکہ تمام تر عملِ تعلیم امت کے لئے تھا۔ لہذا جو کچھ حضور علیہ السلام سے امت کو پہنچا اس پر چنانچہ انت کیلئے لازم و واجب تھا۔ وقت اس کی ضرورت کو ظاہر کرے یا نہ کرے مثلاً حضرت عبداللہ بن عمرؓ ایک جگہ سے لپٹے ہمارے رسولِ میریت گزر رہے تھے تو ایک مقام پر سے سیدھا اللہ صاف راستہ چھوڑ کر کچھ فاصلہ لایکر گامنا اللہ میرا آگے جا کر راستہ پر آگئے ہمارے رسول نے پوچھا کہ راستہ نہایت قضا آپ نے اس کو چھوڑ کر میری راہ کیلئے اختیار فرمائی؟

تایہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور یہاں راستہ میں پانی تھا تو حضور علیہ السلام نے اس راہ کو چھوڑ کر اسی طوع سے فرمایا جیسے میں نے کیا ہے اور میرا دل نہیں چاہا کہ اگرچہ اب راہ صاف ہے میں حضور علیہ السلام کے نقش قدم کو چھوڑ کر سیدھا گندہ جاؤں۔ صحابہؓ کی یہی وہ جنت تھی جس کی وجہ سے عقیدہ تمہد دل کے تقین ہی نہ آتا تھا کہ حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں حضرت فاروقؓ و عظمیٰ عمر رضی اللہ عنہ نے حار کشی لی کہ جو یہ کہے گا کہ حضور وفات پا گئے ہیں اس کا سر تلہ کر دوں گا۔ گویہ حقیقت کسی حد تک صحت طلب ہے کہ حیاتِ انبیاء علیہ السلام سے وہ حیاتِ طیبہ مراد ہے جو ظاہریت سے تعلق رکھتی ہے یا حیاتِ بندگی۔ اسی پر اکثر حضرات علمائے کرام نے لکھا ہے کہ اس حیاتِ انبیاء علیہم السلام کا تعلق ہے مراد حیاتِ برزخی ہے جو کہ دو دو جہت سے بعد حال ہوتی ہے اور اس کا ظہور کمال طور پر کائنات و دوزخ کے بعد ہوتا ہے جس کی تفصیل یوں ہے کہ روح اور بدن کا اتصال و فراق ہرگز ایک عادی و عارضی امر ہے لہذا یہ زائل ہو سکتا ہے اس لئے اتصال کی شریعت میں موت کہتے ہیں اور یہی کوننا سے بھی اطلاق کرتے ہیں۔ یعنی روح اور بدن کے اتصال کو حیات اور ان دونوں کے فراق کو موت کہتے ہیں اور یہاں فراق ہر ذی مدح و تعظیم کا

نارو ہوتا ہے۔ تو ایک آن کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ كُلُّ لَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ اور كُلُّ شَيْءٍ
 حَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ اور اِنَّكَ مَيِّتٌ فَلَهُمْ مَبِيتُونَ اور حدیث شریف میں ہے فانی رجل مقبوض
 اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ فَاِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ اور عقلِ طرہ پر یہ انا الذہن اتصال ممکن ہے کیونکہ
 ہر عارضی کا زوال ایک بدیہی حقیقت ہے۔ بہر صورت موت کا معنی روح و جسم کی باہمی آمیزش اور ثبات کو فنا کر دینے کا نام ہے
 جس سے ہر تنفس متاثر ہوگا۔ نہ یہ کہ انا الذہن اتصال کے ساتھ بدن اور روح بھی فنا اندہ منعدم ہو جائیں بلکہ حق یہ ہے
 کہ بدن اور روح مطلقاً باقی رہتے ہیں۔ اہل بعض ابدان بجز اجزاء انفسیہ کے بعض عوارض کی وجہ سے نابود ہو جاتے ہیں
 مگر نیک حضرات کے ابدان باقی رہتے ہیں مثلاً اولیائے کرام، شہدائے عظام اور صالحین وغیرہم اور بالخصوص انبیائے کرام
 علیہم السلام کے اجسام مطہرہ و ابدان طیبہ دائمی طور پر صحیح و سالم رہتے ہیں اور ان کی اوداج طیبہ کو ان کے پاکیزہ اجسام
 میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور وہ ابدان ثالیہ کے علاوہ اصل اور حقیقی بدنوں کے ساتھ ہی عالم کائنات میں تعریف کرتے ہیں
 عباداتِ الہیہ میں بطریق تہذیب مستغرق رہتے ہیں اور توسلین کی فریادری کے ساتھ خاص شغف رکھتے ہیں۔

۱۔ ایسا امر کہ جب موت کا ورود انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی حتمی طور پر ثابت ہے تو پھر انبیائے کرام
 علیہم السلام کو زندہ بانہوں میں ختمی مآب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الہی کے تصور سے یاد رکھنے کا کیا مطلب
 ہوگا؟ مگر اس کے چند وجوہات ہیں :-

۱۔ یہ کہ انبیائے کرام علیہم السلام کو موت سے متاثر ہوتے ہیں۔ مگر یہ تاثر محض آنی دلی ہوگا کہ نہ دائمی و تدریجی۔ پھر ان
 کی اوداج مقدسہ کو وہیں دوبارہ ان کے حقیقی ابدان میں لوٹا دیا جاتا ہے جس کا غور عموماً کفن و دفن کے بعد ہوگا ہے
 لہذا ان کو زندہ کیا جاتا ہے ایسی کو حیاتِ برزخی و حیاتِ جہانی کہتے ہیں۔ امام بیہقی کتاب الاستعداد، مرآب تہذیبیہ میں ورود
 شرح ابی داؤد، کتاب الشفاء، تاریخ النبوة وغیرہم میں موجود ہے کہ الانبیاء بعد ما قبضوا رقت الیہم
 امر واحہم۔ یعنی بعد قبض نبیاء علیہم السلام کی اوداج طیبان کے اجسام میں لوٹا دی جاتی ہیں۔

۲۔ یہ کہ بالخصوص حضرت علیہ السلام کی پیدائش اس امکان سے ہوئی ہے جو صفات الہیہ اضافیہ کے ساتھ قطعی رکنا ہے
 نہ کہ اس امکان سے جو تمام ممکناتِ عالم میں ثابت ہے۔ (مکتوبہ تہذیبیہ از کتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ) اور آپ
 کو اس نماز پر پیدا فرمایا گیا ہے کہ نہ آپ کی مثل پہلے کوئی تھا اور نہ ہی بعد میں ہوگا۔ تو ثابت ہوا کہ جب آپ کی
 پیدائش عالم امکان سے جدا گانہ ہے اور آپ کی مثال مغنیہ و معدوم ہے تو آپ کی موت بھی العدل سے الگ نوعیت
 کی ہوگی اور وہ بھی کہ آپ کی موت مرت آنی تھی۔ بعد وہی حیاتِ حقیقی جسمانی دوبارہ لوٹا دی گئی۔ یہی وجہ ہے
 کہ قرآن کریم کی آیت اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاَحْمَرُ مَبِيتُونَ میں آپ کی موت کو علیحدہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ لہذا آپ کی
 حیاتِ برزخی حیاتِ حقیقی ہے اور آپ کو اسی وجہ سے حیاتِ الہی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔

۳۔ سرور کائنات مختار کائنات جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جیسے اور دل کی حیاتِ استعداد سے نگہ شان
 کیمتی ہے ایسے ہی آپ کی موت بھی دوسروں کی موت سے جدا گانہ کیفیت کی حامل ہے اور وہ یہ کہ سرکارِ دو عالم

صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سائر حیات ہے نہ کہ مزیل حیات یعنی آپ کی موت نے آثار حیات طیبہ دشوار جس و حرکت اور دیگر تفرقات و مشاغل وغیرہ کو چھپا دیا ہے، نہ یہ کہ ان کو فنا کر دیا ہے۔ جیسا کہ شرعی طور پر سب سائر حیات تسلیم کیا گیا ہے نہ کہ مزیل حیات۔ اودہ بھی کفن و دفن تک بعد پیر و پی اصلی حقیقی جسمانی حیات حاصل ہو گئی، بخلاف عمام کے کہ ان کی موت کلاً بالعرضاً سائب و مزیل حیات ہوا کرتی ہے۔ جس سے حیات حقیقی اور جسمانی ختم ہو جاتی ہے۔ بنا علیہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حیات النبی کہا جاتا ہے۔

برنج ان دوہ مذکورہ کی وجہ سے جناب کو حیات برزخی میں بجا اور دل کے ایک خصوصی امتیاز حیات حاصل ہے اور آپ کے مشاغل و مصائب برزخیہ اپنی نظیر میں سبے نظیر ہیں اور وہ موت کے تاثرات آنی و لمبی ہونے کے اعتبار سے بہ نسبت دائمی و استمراری تصرفات برزخیہ کے کوئی تیشیت ہی نہیں رکھتے گویا کہ موت حضور پر واقع ہی نہیں ہوئی جس سے حضور کو حیات النبی کہتے ہیں اور بجا تا قب آپ پر موت کا اطلاق نہیں کرتے نہ یہ کہ آپ پر آثار موت مرتب ہی نہیں ہوئے۔

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ چونکہ آپ کی موت سائب حیات نہیں بلکہ سائر آثار حیات سے اور کلیۃً حیات دنیوی ختم نہیں ہوئی اس لئے آپ کی متردکات کو حوادث نہیں تصور کیا جائے گا اور کسی قسم کی ان میں تقسیم جاری نہیں ہوگی کیونکہ تقسیم ترکہ اور اجزاء کو ذیت انتقال ملک پر متفرع ہے اودہ استقلال موت استمراری اور دائمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو کہ یہاں نشانہ نزاع میں غیر متصور ہے۔ نیز یہ امر بھی واضح و دلخ ہو گیا کہ آپ کی حیات دنیوی چونکہ کلیۃً منعدم نہیں ہوئی بلکہ من وجہ حقیقی حیات جسمانی موجود رہتی ہے۔ بنا بریں آپ کے جنازہ کی کیفیت انائیگی عام نماز جنازہ سے الگ ہونی چاہئے۔ اسی وجہ سے کہ آپ کی نماز جنازہ عام طریق سنون پر ادا نہیں کی گئی بلکہ ایک خاص الگ طرز پر ادا کی گئی ہے۔ جیسا کہ شہر سائی میں کتب معبرہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہ تھا اور نہ ہی اس میں وہ دعائیں پڑھی گئیں جو عام جنازوں میں پڑھی جاتی ہیں جس کو فقیر آگے ذکر کرے گا۔

لہذا ان حقائق کی بنا پر یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ چونکہ آپ کی حیات طیبہ بالکل منعدم نہیں ہوئی اس لئے آپ کی ازواج مطہرات سے کسی ادا کا نکاح ناجائز اور قطعی حرام قرار دیا گیا اور وہ اموات المؤمنین کے خصوصی امتیاز لقب سے نوازی گئی ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں واضح دلائل اُتھاتم کے ارشاد سے ظاہر ہے۔

وہ نماز جنازہ کا مسئلہ موجب یہ معلوم ہو گیا کہ حضور علیہ السلام پر لمبی طور سے کیفیت موت طاری ہوئی تو سنت نماز جنازہ کی ادائیگی میں لازم تھی مگر جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے وہ تمام جنازوں کی طرح نہ تھی لہذا اس کی صورت یوں الگ پیدا کی گئی جیسا کہ ابن اثیر نے سبت میں لکھا ہے کہ حضور کی وفات پر (سوموار) کے دن دوپہر کو ہوئی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق پیر کے دن آخری وقت میں وصال ہوا اور حافظ ابن حجر نے دونوں روایات میں تطبیق دے کر دصال کا وقت یہ لکھا ہے کہ جب دوپہر دحل پہلی تھی تو گویا ان کی تحقیق میں بعد زوال وصال قریب عصر ہوا اور اس کے بعد اتنا وقت نہیں تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے کعبین تدفین سے فراغت ہو سکے اس لئے دوسرے دن منگل کو چور پورا انتظام ہوا اور اسی دن حضور علیہ السلام

کے جسم اطہر کو قبر مقدس میں رکھ دیا گیا جس جگہ میں آپ نے وفات پائی تھی وہیں ایک علی الترتیب تھوڑے تھوڑے ہو کر اندر جاتے تھے اور نماز جنازہ ادا کرتے تھے اور شنبہ یعنی منگل کا دن گزار کر شام کو فارغ ہوئے۔ ابن سعد کی بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ بدیع یعنی چار شنبہ کو تدفین ہوئی۔ لیکن یہ تمام روایتیں موقوف ہیں، خود ابن سعد سے صحیح روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ منگل کے دن تدفین ہوئی اور بدیع کی شام شروع ہو گئی تھی (یہ یاد رہے کہ اسلامی تاریخ بعد از غروب آفتاب شروع ہوتی ہے) اور ابن ماجہ کتاب الجنائز میں بھی یہی ہے فلما فرغوا من جنازہ کا یومہ الثالث انہ جب فارغ ہوئے حضور کی تجنیز سے منگل کا دن تھا۔ کو یا د مال پر (سوسوار) کے روز ہوا اور تدفین منگل کو ہوئی اور سارا دن منگل کا صرت ہو کر شام کو فراغت پائی گئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے غسل دیا تھا اور فضل بن عباس اور اسامہ بن زید وغیرہ پر وہ کرنے والے تھے۔ اوس بن خول العاصی نے پانی لاتے تھے اور حضرت عباسؓ کے دونوں صاحبزادے تھم اور فضلؓ مدد دیتے تھے۔ بعد ازاں بن موتی سفید کپڑے کفن میں استعمال ہوئے۔ پھر غسل و کفن کے بعد سول پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبیؐ جگہ وفات پاتے ہیں وہاں ہی دفن ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی جگہ جہاں دصال ہوا قبر کھودی گئی، قبر کھودنے والے ابولہبؓ تھے جنہوں نے محمدؐ والی قبر کھودی۔

جنازہ تیار ہو گیا تو لوگ نماز کی سعادت حاصل کرنے کے لئے بڑھے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ دس دس آدمی باری باری آئیں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے یعنی تمام مہاجرین و انصار نے نماز پڑھی۔ امام کوئی نہ تھا اور نہ وہ وہاں پڑھی گئیں جو عام جنازوں میں پڑھی جاتی ہیں۔ بلکہ نماز جنازہ کی صحت یہ تھی کہ لوگ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوتے اور صلوٰۃ وسلام عرض کر کے واپس ہو جاتے۔ سب سے بعد از داج مطہرات نے نماز جنازہ ادا کی مگر عوام کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ نمازیں کیا پڑھیں تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن سعدؓ سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھو۔ چنانچہ آپ سے پوچھنے پر ارشاد ہوا کہ یہ دعا پڑھو۔ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتُهٗ لَيُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلُّوْا سَلَامًا۔ لَبِیْکَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَ مَعْدِیْکَ صَلَّوْا عَلَی اللّٰهِ اَکْبَرُ الرَّحِیْمِ وَمَلٰئِکَتِہٖ الْمُقَرَّبِیْنَ وَالتَّابِیْنَ وَالصَّدِّیْقِیْنَ وَالتَّہْدِیِّیْنَ وَالتَّحْلِیْقِیْنَ وَمَا سَبَّحَ لَکَ مِنْ شَیْءٍ یَّارَبِّ الْعٰلَمِیْنَ عَلٰی خَدِّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَسَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ دَامَا الْمُنْتَخَبِیْنَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ شَہِیْدِ الْبَشِیْرِ الدَّاعِیِّ اِلَیْکَ بِاَذْنِکَ الشَّرَاجِ الْمُنِیْرِ وَحَیْدِ السَّکَامِ۔ ذکرہ الشیخ زین الدین بن الحسین المراعی فی کتابہ تحقیق النصوص۔ اس حدیث کو شیخ زین الدین بن حسین مراعی نے اپنی کتاب تحقیق النعمۃ میں ذکر کیا ہے۔

اس بحث کا تیسرا پہلو ہے ایک مقدس گروہ پر یہ کہ کرم اللہ وجہہ نے جنازہ نہ پڑھایا زیادہ وقت پڑا یہ حقیقتاً ایک ایسے رنج و الم کے موقع کو افسانہ بنانا مقصود ہے جس سے کئے والوں نے جیالانہ طوط پر کھنسنے سے دریغ نہیں کیا۔

اس پر بحث کرنا ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کے قائل کون تھے۔ گماننا کتنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی اسلام کے غیر خواہ نہ تھے۔ جنہوں نے انتقال کے فوراً ہی بعد معافیت کا ثبوت دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی اسلام میں تخریب اسلام کا جال پھیلانا ہن لا مقصود ہے۔ ورنہ ایک چھوٹی عقل کا آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ جس کمزور معرفت و آدمی نماز جنازہ کے لئے نکلے ہو سکتے ہوں، وہاں لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں بادی بدی حاضر ہو کر نماز ادا کرنا کتنا دقت لے سکتا ہے اور کثرت ہجوم کے باعث چھوٹی جگہ میں اس تاخیر کا امکان کس حقیقت کا حامل ہوگا۔ اند اگر ایک عایا نہ نکلا، سے بھی اس تاخیر کا اشارہ کر دیکھا جائے تو اس قاعدہ کی حمایت بھی ملے ہوگی کہ کسی بادشاہ کی وفات کے بعد حکومتیں اس دقت تک اس کے جسم کی حفاظت کرتی ہیں اور قبر میں داخل بلکہ موت کا ہی اعلان نہیں کرتیں جب تک اس کے قائم مقام کا انتخاب نہ ہو جائے اور بالخصوص ایسی صورت میں جبکہ غفلت کا سبب نہایت اہم ہو یہ تاخیر کس حد تک دقت کی نزاکت کی موید ہوگی۔ اور شاید زمانہ کی سلفیتوں کا یہ الفاظ بیک وقت استعمال کرنا، بادشاہ مرگیا، بادشاہ زندہ باد اسی کا ترجمان ہو حقیقت میں یہ تاخیر سچی ہی نہیں، کیونکہ تاخیر یا بڑا رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے توجہ ہی نہ کی ہو، ایسے موقع کے لئے تاخیر کا لفظ استعمال کرنا حق و صداقت کا خون کرتا ہے۔

ہیں عقل و دانش بیاہ گریست

متر وکات نبوی

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ
رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لئے مذہب اسلام پر راضی ہو گیا۔

یہ آخری وحی الہی جو حضور پر نازل ہوئی۔ محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے دنیا سے تشریف لے جانے کا ایک اشارہ اور پیش خیمہ تھی جس کے نزول کے تین ماہ بعد حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو بعض دور اندیش صحابہ بھانپ گئے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کا زمانہ قریب آگیا ہے، کیونکہ جس فرض کی ادائیگی کے لئے حضور تشریف لائے تھے وہ پورا ہو چکا ہے۔ بعض روایتوں میں یوں بھی آیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نزول پر اکثر صحابہ تکمیل دین سے نہایت مسرور ہوئے، مگر ادا شناس قدرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جن کی حیات طیبہ حیات نبوت کا صحیح عکس تھی رونے لگے، احباب و اصحاب نے پوچھا کہ تکمیل دین کا پیغام ایک مسرت و شادمانی کا مقام ہے، جو کسی ائمت سابقہ کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا یہ صحیح ہے کہ تکمیل دین کا پیغام نہایت مسرور کن پیغام ہے، مگر اس آیت کے نزول سے مترشح ہوتا ہے کہ اب حضور علیہ السلام ہم کو داغ مفارقت دے جائیں گے اور ہم میں نہیں رہیں گے۔ اور ہم اس ہمیشہ دولت عظمیٰ سے ہمیشہ کے لئے ظاہری طور پر محروم ہو جائیں گے، پھر کون ہے جو اس حدیث بھانکا

پراشکباری نہ کرے گا۔

چنانچہ ہجرت کے گیارہویں سال ربیع الاول کی دسویں تاریخ شنبہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا آغاز ہوا۔ دو سہرا و بخار کی شکایت بڑھتی گئی۔ دو روز تک طبیعت ناساز رہی۔ وصال کے دن دو شنبہ کے روز بوقت نماز فجر مزاج مبارک میں کسی قدر سکون ہو گیا اور صحت محسوس کی جانے لگی مسجد نبوی میں نماز باجماعت پڑھی جا رہی تھی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کو کپڑے سے باندھے حجرہ شریف کے دروازہ تک تشریف لائے۔ اور یہ وہ کوٹھا نمازیوں کا مشاہدہ فرمایا اور منہستم ہوئے۔

مسلمانوں نے جب حضور کے چہرہٴ انور کو دیکھا تو نہایت خوش ہوئے اور قریب ہٹا کر قہ مبوسیٰ کے لئے دوڑ پڑتے، مگر حضور علیہ السلام نے ان کو اشارے سے منع فرمایا اور وہ دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ پھر ان کے دعا کے فارغ ہو جانے کے بعد حضور نے باواز بلند ارشاد فرمایا۔

مسلمانوں میں نے تم کو اللہ کا کلام پہنچا دیا اور اس کے احکام بتا دیئے۔ اب تمہارا فرض ہے کہ عمل کرو اور معادۃت دارین سے حصہ پاؤ۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ گرا دیا۔ اور بسترِ استراحت پر واپس ہو کر لیٹ گئے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سر بانے بیٹھی ہوئی تھیں کہ درادیر کے بعد طبیعت اقدس پھر ناساز ہوئی۔ اور زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے اللہم فی الرفیق الا علی اور یہ کل کائنات کا آفتاب ہدایت غروب ہو گیا۔ صلی اللہ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ سرکارِ انبیاء علیہ التحیۃ والثناء لو حیات النبی اور ایک ابدی زندگی کے مالک تھے۔ مگر قانون قدرت کے ماتحت اس جہان فانی سے بچو اے کل نفس ذائقۃ الموت! آپ کا بھی تشریف لے جانا اُمت کے لئے ایک سبق ہی تھا۔ تاکہ یہ آخری منزل بھی عملاً طے کر کے دکھا دی جائے اور بتا دیا جائے کہ ایک مومن اس جہان سے کوچ کر جانے کے بعد بھی ایک لازوال حیات

ابدی کا حال ہو سکتا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حیات بعد الممات کا یوں حل کر کے دکھانا
 نا منظور ہوتا تو حضور یقیناً مرثیٰ مولیٰ کے ماتحت ہمیشہ اس جہان میں قیام فرما سکتے
 کیونکہ یہاں سے رحلت کے لئے بھی تو مولا کریم نے مرثیٰ مبارک معلوم فرمائی تھی
 اور فرشتہ کے ذریعہ پوچھا تھا کہ اس جہان کو چھوڑنے کے متعلق کیا ارادہ ہے۔
 حضور علیہ السلام کا واقعہ رحلت ایک وہ عظیم الشان واقعہ ہے جس پر
 مؤرخین و شعرائے ان الفاظ میں خامہ فرسائی کی ہے۔ شعر

نئے دائم حدیث نامہ جونسٹ سے بنیم کہ عنوانش بخون است
 تقریباً بتیس گھنٹے کے بعد حضور علیہ السلام کی تکفین و تدفین ہوئی اور
 اس کے بعد مہاجرین و انصار جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دست مبارک
 پر حاضر ہوئے جناب سیدہ رضی اللہ عنہا نے حضرت انس سے پوچھا کہ سرکارِ دو عالم
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کراؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں، حضرت
 سیدہ نے پھر فرمایا کہ تمہارے دلوں نے کیونکر گوارا کیا کہ آپ پر خاک ڈالی جائے۔ اس
 سوال کا جواب کیا ہو سکتا تھا سب نے پر خیمہ گھوڑوں سے ثابت کرتے ہوئے کہا کہ
 اے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جس کو آنحضرت محبوب خدا
 کی جدائی کا صدمہ نہ ہو لیکن رب العزت جل شانہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہی
 پڑتا ہے۔ اور صبر و شکر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

اس مضمون کے ماتحت وفات نامہ لکھنا مقصود نہیں ورنہ اس صدمہ
 دل دہزدہ پر بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ شہنشاہ کوہین نے
 اس جہان سے رحلت فرماتے وقت دنیا میں اپنی دنیا پسندی کے عنوان پر
 کیا کچھ ٹھہرا اور دنیا میں کیونکر زندگی گزار دی چنانچہ صحیح روایات کے مطابق
 کتب صحاح ممتد سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ چھوڑا وہ
 برائے نام تھا اور وہ بھی ایسا کہ جس کا عالم حیات میں ہی فیصلہ فرما دیا تھا۔ یعنی
 نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یعنی ہم گروہِ انبیاء

حضور علیہ السلام کے سالانہ مصارف میں دیا جاتا تھا۔ پھر اگر کچھ باقی رہ جاتا تو فقراء و مہاجرین پر بانٹ دیا جاتا۔ ان کے علاوہ دو حصے عام مسلمانوں کے لئے وقف تھے۔ اور باغ فدک کی کل آمدنی مسافروں کے لئے مخصوص تھی۔ چنانچہ شروع سے اخیر تک یعنی تاریخ قبضہ سے لیکر حضور علیہ السلام کی رحلت تک ان زمینوں کی آمدنی کا یہی مصرف رہا۔ اور اسی اصول پر حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پابند عمل رہے۔ پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچہ ارتحال پر جب بنی ہاشم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے فدک کی تقسیم کا مطالبہ کیا تو حضرت خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی اصول کی بنیاد پر ان کے مطالبے کے دعوے کو خارج کر دیا۔

کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ارغنی خیر کے بطور ملکیت ذاتی مالک نہ تھے۔ بلکہ بحیثیت وقف آپ اس کے متولی تھے۔ یہی وجہ فتوح البلدان بلاذری میں لکھی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اس جواب اور فیصلہ پر ناراض ہو گئیں۔ اور ساری عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ہمکلام نہ ہوئیں۔ یہ غلط ہے، اس کا مطلب ناراضگی کا نہ تھا۔ بلکہ یہ کہ حضرت سیدہ رضی اللہ عنہا نے جب حضور علیہ السلام کی یہ حدیث سنی تو تعمیل ارشاد کے طور پر آپ نے سکوت فرمایا اور اس امر کا پھر تمام عمر مطالبہ یا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا آپ سے زیادہ احترام کرنے والا اور کون ہو سکتا تھا؟

اسلحہ جہاد جہاد کی ضرورت کے پیش نظر سرکار کائنات مختار شمش جہات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ بھی موجود رہتے تھے۔ اور ذاتی

مصارف سے جس قدر رقم پس انداز ہوتی تھی وہ بھی اسلحہ کی خریداری میں صرف فرما دیا کرتے تھے۔ جو اکثر مجاہدین ہی کے کام آتے تھے۔ البتہ ذاتی طور پر جو گیارہ تلواریں تھیں وہ سرکار کے پاس ہی رہتی تھیں۔ اور اپنی صفات کے لحاظ سے الگ

انگ ناموں پر پکاری جاتی تھیں، مثلاً (۱) صائوہ۔ ترکہ پدوسی کی یادگار تھی
 (۲) غضب۔ جو معرکہ بدر کے موقع پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے
 نذر کی تھی (۳) ذو الفقار۔ اس میں ریشہ کی ہڈی کی طرح گہری تھیں۔ بدر
 کے مال غنیمت میں آئی تھی جو عاص بن منبہ مہمی کی ملکیت تھی، اس کا قبضہ
 چاندی کا تھا اور حضور علیہ السلام نے حضرت مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کو عطا
 کر دی تھی۔ جو بعد میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد خلفائے عباسیہ
 کے قبضہ میں آئی (۴) قلعی (۵) تبارک۔ دونوں تلواریں نہایت تیز اور دھاردار
 تھیں (۶) حقت۔ (موت) (۷) مخزم جو زید الغیر نے نذر کی تھی ریشہ شاہدار
 اور جو پروائی تھی (۸) قنیب (شاخ درخت) نہایت خوبصورت اور نازک تھی
 (۹) سیئوب رزخم میں پیوست ہو جانے والی، یہ ایک تانبہ نخی یادگار تھی، ملکہ سبا نے
 حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سات تلواریں نذر کر دی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی
 (۱۰) قبیعہ۔ یہ حضور علیہ السلام کو اتنی پسندیدہ تھی کہ ہر غزوہ میں زیب کر لے جی (۱۱) ہمسام
 یہ عمر بن سعد کرب کی مشہور تلوار تھی جو سرکار کے پاس رہی۔

ان تلواروں کے علاوہ وہ ڈھالیں بھی تھیں، ایک کا نام ذکوق تھا اور دوسری کا
 عقاب تھا جس پر مینڈھے کے سر کی تصویر تھی۔ بدیں وجہ حضور علیہ السلام اس کو استعمال
 نہ فرماتے تھے۔ آجکل کے تصویروں کے ولادہ اور نوٹوں کے عاشق ذرا غور کریں۔
 کہ وہ تصویریں بواکر کس حد تک ادائے سنت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔

حضور علیہ السلام کے اسلحہ جات جنگ کے ساتھ جو مذکور ہوئے ہیں سات
نہیں | حدود میں بھی تھیں، اور سب آہنی تھیں، عرب میں تو بکر چمڑے کی
 زربیں ہی استعمال ہوتی تھیں، اس لئے ان کو لوہے کی ہونے کا خاص درجہ حاصل
 تھا ان کے نام یہ تھے۔ ذات الخنول، ذات الرشح، ذات النواشی، سفلیہ، فسدہ
 تبرہ، فریق، ان کے علاوہ آہنی مغفرو تھے، ایک کا نام البیوع اور دوسرے کا نام
 الموشح تھا، اکثر غزوات میں زرد اور مغفرو دونوں کا استعمال ہوتا تھا، چنانچہ غزوہ احد

اور جنین میں جسم اطہر پر دو ذرہ ہیں ذات الفضول وفضہ تھیں۔

سربکار نے اس غرض و غایت کے لئے پانچ نیزے بھی رکھے ہوئے
نیزے

تھے جن میں ایک کا نام مثنوی (قاتل) اور دوسرے کا نام مثنی
 تھا۔ ایک برتھی تھی جس کا نام غنہ تھا۔ جو شاہ حبش نجاشی نے نذر آئی تھی۔

نوراء۔ روحاء۔ بیضاء۔ صفراء۔ سداد۔ شداد۔ کتوم۔ سات کمانیں
کمانیں

تھیں۔ ان سے کتوم غزوہ اُحد میں ٹوٹ گئی تھی جو حضور علیہ السلام نے
 حضرت قتادہ کو دے دی تھی۔

ایک ترکش تھا جس کا نام کا نور تھا۔ ترکش کو عربی میں کنانہ
ترکش

کہتے ہیں۔

سفید۔ سیاہ اور سبز متعدد علم بھی تھے۔ مشہور سیاہ علم عقاب تھا۔ یہ غزوہ
علم
 خیبر میں تھا۔ ایک سفید علم بھی تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد
 رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اکثر علم امہات المؤمنین کے دوپٹوں سے تیار کئے گئے
 تھے۔ ایک اور سفید علم بنام ذینتہ تھا۔

حضور نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے متعدد دستی لٹھیاں بھی رکھی ہوئی تھیں
عصا
 جن میں سے ایک الیمین تھی۔ جو عیدین کے موقع پر اکثر دست مبارک
 میں ہوتی۔ دوسری عربون جو بقدر نصف قہمجر سے بنی ہوئی تھی۔ اور عصائے وراز
 بھی دو تھے۔ ایک کا نام ممشوق اور دوسرے کا مچن پکارا جاتا تھا جن میں سے
 ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا اور ایک خود سرکار دو عالم کے پاس
 رہتا تھا۔

یہ بالوں کا ایک خیمہ تھا جس کا نام ابکن رکھا ہوا تھا۔ (محافظة لرامہ سرا)
خطاط
 غزوات میں یہ ساتھ رہتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کی عادت مبارک

تھی کہ ہر چیز کا نام اس کی صفت کے لحاظ سے رکھا کرتے تھے۔ اور وہی پکارا بھی
 جاتا تھا۔

لباس آپ کے لباس مبارک میں تین عدد جتے تھے جن کا جنگوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ایک سیاہ رنگ کا عمامہ شریف تھا جس کا نام صحاب تھا۔ فتح مکہ کے دن یہی سراقہس پرزیت وہ رہا۔ اس کے علاوہ رواتوں میں آیا ہے کہ چار جوڑے چرمی موزوں کے بھی تھے جو وقتاً فوقتاً استعمال ہو کر نئے تھے۔

انگوٹھی سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرورتِ زمانہ کے مطابق ایک چاندی کی انگوٹھی جس پر تین سطور میں محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ آپ کے بعد استحقاقِ خلافت کی بنا پر یہ انگوٹھی خلفائے کرام کے قبضہ میں رہی اور عہد عثمانی میں جب فتنہ بپا ہوا تو ضائع ہو گئی۔

ظروف یعنی برتن وغیرہ ایک الصادرہ نامی لوزہ تھا اور ایک العقبہ نامی قعب یعنی رکابی تھی۔ ایک قلدح (پیالہ) جس کا نام الریان و معیث تھا اور دو پیالے لکڑی کے تھے اور ایک پیالہ کالج کا بھی تھا۔ ایک پتھر کا طشت تھا جس میں آپ وضو فرمایا کرتے تھے اور ایک لوہے کا محضب نام کھانا ٹب (کٹھیل) تھا۔ اور ایک لکڑی کا بڑا وزنی رقصہ (یعنی کاٹھڑا تھا جس میں دعوت وغیرہ کے موقع پر تخمیناً دس بارہ آدمیوں کا کھانا پڑ جاتا تھا۔ اس کا نام الخری تھا۔

اشیا و متفرقات ایک پتیلی کپڑے کی جس میں آستینہ ایک کنگھی جو کچھوے کی پشت کی ہڈی کی تھی۔ سرمدہ دانی۔ سوئی۔ دھگہ۔ قینچی۔ سو سو مہ الجامع دہل کی گہی اور مسواک و پاکرتی تھیں۔ یہ پتیلی سفر و حضر میں ہمیشہ ساتھ رہتی۔

تخت پوش چوبی ایک لکڑی کا تخت ہوتا تھا جس کے پائے ساج کے تھے۔ یہ اسد بن زہارہ نے نذر کیا تھا حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک جہنازہ کے وقت اسی پر تھا اور آپ کے سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ کے جہنازے بھی اسی تخت پر اٹھائے گئے تھے۔

مسکن شریف | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ والا موروٹی مکان حضرت
عقیل (برادرِ حضرت علی علیہ السلام) کے قبضہ میں رہا۔ مدینہ طیبہ
میں سکونت کے لئے ازواجِ مطہرات کی نسبت سے نو حجرے تعمیر کرائے گئے تھے جن
میں سامانِ آرائش میں صرٹ ایک چادر اور ایک چار پائی تھی۔ بستر اور چپڑے کا ایک
گدار دلائی اور ایک ایسا ہی تکیہ تھا۔

غلام اور کنیزیں | غلامانِ خاص میں سے سب سے پہلے غلامِ زید بن حارثہ
تھے۔ دوسرے ابو عبد اللہ حمیری۔ تیسرے ابو کبشہ شقران
جو تھے ابو رافع اسلم۔ پانچویں ابو موتیہ مزیہ۔ چھٹے سفینہ۔ ساتویں بشار۔ آٹھویں ابو حمیرہ
نَادِی بن جهم۔ دسویں البیہ۔ گیارہویں فضالہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ اور کنیزوں میں
ام ایمن (برکت نامی) حبشیہ جو تہ کہ پدری میں آئیں تھیں، اور حضور علیہم السلام کی دایہ
اور خادمہ تھیں۔ اور باقی مختلف اوقات میں کنیزیں رہی تھیں۔ ان سب غلاموں
اور کنیزوں کی تفصیلی حالات معلوم کرنے کے لئے الحمیس اور زرقانی کا مطالعہ کرنا
چاہیئے۔ اس مختصر کتاب میں اس کی گنجائش نہیں۔

تفصیل ایمان اور برکاتِ اسمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اہل اللہ رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ محبوب کا ہر قول و فعل محبوب اور مطلوب کی ہر اور مطلوب ہوتی ہے۔ کیونکہ محبت ہی ایمان کی علامت ہے۔ جن میں محبت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ بعض خشک زاہد اس رسمی اسلام پر عامل ہو کر زحوان کے اپنے نفسوں نے گھڑ لیا ہے۔ مدعی ہوتے ہیں کہ صراطِ مستقیم ہمارے ہی جتنے ہیں آیاتِ مگر جب اسلام لانے والے سے محبت کا اظہار کرنا پڑے تو فوراً شرک گوئی کی مشین متحرک ہو جاتی ہے۔ اور بے معنی توحید پرستی کے گیت گائے جاتے ہیں، نہیں سمجھتے کہ اسلام اور خدائے قدوس اسی کا ہے جس نے جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں خداوندِ عالم کا تصور سمجھایا تھا۔ اور فرمایا تھا کہ وہ ایک ہے۔ واحد لا شریک ہے خالقِ کل ہے۔ اور ساری کائنات کا خالق و رازق ہے۔ اسی کے فرمانے سے پتہ چلا کہ خدا ہے اور ایک ہے۔ وہی قابلِ پرستش ہے۔ اور وہی رازقِ مطلق ہے اگر بتلنے والے اور شناسائے خدا کرانے والے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور خدائے واحد کے درمیان سے الگ کر دیں تو ساری توحید پرستی کرکری ہو کر رہ جاتی ہے۔ کہاں کی توحید اور کیسی توحید پرستی۔ انسانیت ہو تو یہ سمجھ آئے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدائے واحد سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ کیونکہ ایک منوانے والے کو اور خدا کے محبوب کو ہم نے درمیان سے نکال دیا ہے۔ اور توحید وہی قبول ہو سکتی ہے جو بواسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس ماننے والے کی اپنی کیا حیثیت ہے، جو کسی کے کہے پر خدا کو ایک مانے پھر اسے اگر منوانے والا سات خدا بھی منوا دیتا تو اسے ماننا ہی پڑتا۔ کیونکہ اس کی اپنی تحقیق کی کوئی عینک نہیں

اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت و رسالت کے بغیر توحید کوئی قابل قبول عمل و عقیدہ ہوتا تو مسلمانوں کو یقیناً ایسے توحید پرستوں سے پہلے درجہ سو قدسیت پر فائز ہوتی بے تحقیق محبت کا نبیائے بنی اسرائیل کے مدعی اور خلیفۃ اللہ فی الارض کہہ دینے والے اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی گدھی کا مستحق خیال کرنے والے ذرا غور تو کریں کہ حضور علیہ السلام کے کلمہ توحید پڑھانے کا یہی احسان ہے کہ خداوند عالم کا پیغام سن پانے کے بعد پیغام لانے والے ہی سے بے ادبی کا ارتکاب کیا جائے، لہذا وہاں وفاق ہے، اس خود ستائی اور خود نمائی کی بھی کوئی حد ہے۔ جو بزرگم خود اپنے وجود فانی کو خدائے واحد کا عرش قرار دے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے خطابوں سے اپنے آپ کو لکھوا لکھوا کر مشہور کراتے ہیں۔ مگر حق پسندی اس قدر بھی نہیں جتنی شہرت پسندی ہے۔ انہیں خدا کے پیارے کی نہ کوئی شرم و حرمت ہے اور نہ اس کی عزت و شخصیت کا کچھ پاس رہا اس کے نام و ناموس پر مٹنا جانتے ہیں۔ اپنے کسی فرقہ دار مولوی کی توہین ہو تو لاکھیاں اٹھالیں، اور سرکار وہ جہاں جاتے اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر لاکھوں راجپال چڑھ آئیں تو ان کے قلوب قاسیہ موصیہ نام نہاویہ پر خطہ الم نہ آئے، لوگوں کو توحید توحید کے نعرے مار مار کر سرور دلگا دیتے ہیں۔ حدیث حدیث اور سنت سنت پکارتے چھا دیتے ہیں۔ لیکن خود تک شرک و بدعت نہیں کرتے آجائے اس فرقہ کے پاس ادائے سنت کے لئے کئی لاکھ احادیث واجب العمل سے آئین بالجہر رفع یدین اور فاتح خلف الامام کا جھگڑا رہ گیا ہے اور کچھ نہیں، حضور علیہ السلام کے معاملہ میں ہر بات پر شک مجسمہ کا فتوے ہیں، اور پوچھتے بے ادب اللہ کہ ہم ان کو تو فنیق عطا فرمائے، کہ یہ سرکار وہ عالم کو پہچان سکیں۔ لطیف

چند مسلمان ریل میں سفر کر رہے تھے کہ گاڑی ایک سٹیشن پر رکی۔ نماز ظہر کا وقت تھا۔ کسی مقامی مسلمان نے سٹیشن کی مسجد میں اذان دینی شروع کر دی اور جب وہ کلمہ استہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تو بعض نے ادب رسول علیہ السلام سے حرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہا، ہاتھوں کے انگوٹھے پڑے۔ وہاں ایک مری

موجود بھی موجود تھے۔ انہوں نے ٹوکا اور ترش روئی سے ٹوکا۔ پھر کیا تھا وہ بحث چھیڑی
اگر چند دوسرے ہمسفر مزاحمت نہ کرتے تو یہ مسئلہ جوتے گھونٹے سے کچھ آگے چل تک
کا ثواب بھی معترض کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا۔

حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ حسد کاوش کیوں ہے۔ جبکہ مولا کریم نے اپنی اطاعت کو
اطاعت رسول علیہ السلام پر ہی موقوف رکھا ہے۔ اور مَنْ يَطِيعِ التَّوَسُّلَ فَقَدْ
أَطَاعَ اللَّهَ سے ثابت فرما دیا ہے۔ کہ میرے محبوب کی محبت و اطاعت ہی میری
محبت و اطاعت ہے۔

قرآن کریم میں دو قسم کے احکام آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے
دو ہی طرح پر مخاطب فرمایا ہے۔ ایک تو اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ یعنی اللہ اور اس کے
رسول علیہ السلام پر ایمان لاؤ، اور دوسرے اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ پہلا مرحلہ آئینہ کا ہے۔ اور دوسرا
عمل الصلحت کا، گویا ایمان و عمل دونوں ہی لازم و ملزوم چیزیں ہیں، اگر ایمان باللہ
سے ایمان بالرسول کو الگ کر دیا جائے، اور اطاعت الہی کے ساتھ اطاعت رسول
الہی کو شرک سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، تو اسلام کس شے کا نام ہوگا۔ حالانکہ اٰمَنُوا
سے مراد ہے۔ انسانیت کے بلند ترین مقاصد کو بواسطہ رسول علیہ السلام سامنے رکھنا
اور کسب سعادت کی استعداد و قوت کا اظہار کرنا، اور اطیعوا و عملوا الصلحت
سے مقصود ایسے عملی ذرائع اختیار کرنا ہے، جن سے اشخاص اور اقوام اپنے مطلوبہ
مقاصد تک پہنچ سکیں۔ یعنی اٰمَنُوا عالم روحانیات کی جانب پر واز اور کسب سعادت
کی سچی طلب اور تیاری ہے۔ اور اطیعوا آلات پر واز اور حصول مطلب کا ذریعہ ہیں
گویا اٰمَنُوا روح ہے اور اطیعوا جسم ہے رجب تک دونوں کا اشتراک نہ ہو۔ صحیح
مذہبی زندگی نہیں بن سکتی۔

یہ مسکے جس کا لطیفہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ بھلا کون سا شرک و کفر کا اقدام ہے جس
میں دھینکا مستی تک نوبت پہنچائی جائے۔ صواب کرام نے فضیلت خارجہ حقوک پر پ

وغیرہ حضور علیہ السلام سے لیکر چہروں پر مل لیا، یا خون پیپ پی کر محبت ایمانی کا ثبوت دیا، اور حضور علیہ السلام نے انہیں بد عمل کہنے کی بجائے یہ فرما دیا۔ کہ تم پر دوزخ حرام ہو گئی ہے، کیونکہ تمہارے اندر نبی علیہ السلام کا خون چلا گیا ہے۔ تو یہ کس بات کا صلہ تھا، حالانکہ قرآن کریم خون پیپ اور مردار وغیرہ کو حرام فرماتا ہے۔ اس بیان سے دو باتیں ثابت ہوئیں، ایک اختیارات نبوی علیہ السلام کہ جنتی کو جہنمی اور جہنمی کو جنتی، حرام کو حلال اور دو گناہوں کی بجائے ایک گناہ کافی فرما دیں۔ دوسرے محبت کے میدان میں کبھی ایسے افعال بھی پسندیدہ ہو جاتے ہیں، جو اگرچہ مواخذہ کے قابل ہوتے ہیں، مگر مواخذہ تو درکنار وہ موجب نجات ہو جاتے ہیں۔

فقیر اپنی تالیف جمال رسول علیہ السلام کو مکمل کر چکا تو ایک دن نماز کے بعد کسی کہنے والے نے کہا کہ اس کتاب میں مسئلہ تقبیل ابہامین بھی لکھو۔ تاکہ اہل ایمان اس سے کما حقہ نفع حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اسی آواز کا نتیجہ یہ چید اوراق بھی قارئین کے پیش خدمت ہیں مطالعہ فرمائیں اور ایمانوں کو مجلی کریں۔

تقبیل ابہامین یعنی دونوں انگلیوں کا بوقت تکلم مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ جو مناکتب احادیث قدسیہ میں ثابت ہے، چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمانہ قیام جنت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، پس اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر وحی بھیجی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صلب سے ہیں، اور ان کا ظہور آخری زمانہ میں ہوگا، مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کا اشتیاق زیادہ ہوا تو حق تعالیٰ اجل و علا شانہ نے حضور علیہ السلام کی صورت مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں انگلیوں کی صاف سطح میں ظاہر فرمادی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرط محبت سے دونوں انگلیوں کو جوم کر اپنی دونوں آنکھوں پر رکھ لیا، پس یہ انگلیوں کا بوسہ دے کر آنکھوں پر محبت سے لگانا آدم علیہ السلام کی اولاد کے لئے اپنے دادا کی سنت ہوئی، اس قصہ کو جب جبرائیل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا

کہ جس شخص نے میرا نام اذان میں سنا اور محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر ملے تو وہ کبھی اندھا نہ ہوگا۔ ایسے ہی یہ واقعہ تفسیر البوطالب کی میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تو آپ دیدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متمنی ہوئے۔ مولا کریم نے وحی فرمائی کہ وہ آپ کی پشت مبارک میں ہیں اور آخری زمانہ میں ثابو فرمائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لئے آپ کے نور پاک کو آدم علیہ السلام کی انگشت شہادت میں ظاہر فرمایا، تو اس نور نے تسبیح پر رضی شروع کر دی۔ ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ مولا کریم نے اپنے محبوب کے نور کو انگوٹھوں کے ناخنوں میں آئینہ کی طرح چمکایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھتے ہی انگوٹھوں کو چوم لیا اور آنکھوں پر مسح فرمایا۔

اور محیط میں ہے کہ ایک روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان سے رہے تھے۔ اور انہوں نے جب کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور علیہ السلام نے یہ فعل دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا کہ اسے عمر تمہارے یہ کیا کام کیا ہے۔ فقال سمعت اسماء یا رسول اللہ فی الاذان فقلت ابھامی فوضعت علی عینی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فعل مثل فعلی فانا طالعہ فی صفوف القيامة قائمہ الی الجنة۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا اسم مبارک اذان میں سنا اور بوجہ غائبہ محبت کے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح کر لگا تحقیق میں اس کو قیامت کی صفوں میں تلاش کروں گا۔ اور اس کو جنت میں لیجاؤں گا۔ ایسا ہی بروایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لبنان الحدیث میں بھی مذکور ہے اور تفسیر البوطالب میں ہے کہ جب ابتداء میں اذان شروع ہوئی۔ اور اس کا اہتمام قبل از نماز پنجگانہ ہونے لگا تو آیات دن ۲۰ محرم الحرام بروز جمعہ کو آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے ستون سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت ہلال رضی اللہ عنہ مسجد میں حاضر ہوئے اور وضو فرما کر اذان دینے لگے۔ جب کلمہ شہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگلیوں کو بوسہ دیا اور آنکھوں پر رکھ کر فرمایا۔ قراۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ جب اذان ختم ہو چکی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر جو کوئی شوق و محبت سے ایسا کرے اور کہے جو تو نے کیا اور کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ قدیم و جدید اور پوشیدہ و ظاہر کو بخش دے گا۔ اور میں اس کے گناہوں کا شفیع ہوں گا۔ یہ بروایت ابن عیینہ کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی اسی طرح عمل فرماتے اور سہمنیت با اللہ دبا و بالاسلام دینا و بھینا پڑھ کر ہاتھوں کے دونوں انگلیوں کو چومتے اور آنکھوں پر مسح فرماتے۔ اور رد المختار باب اذان اور کنز العباد میں ہے جب مؤذن کلمہ شہد ان محمد رسول اللہ اذان میں کہے تو سننے والا اور دو تشریف پڑھے اور مستحب ہے کہ انگلیوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر لگائے۔ اور منہ سے یہ الفاظ کہے۔ قراۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالصمیع والبصیر اور فتوح الاوقات میں ملا فتح محمد محدث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اذان میں سننے والا بوقت شہادت ثانیہ اپنی دونوں انگشت شہادت کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھے۔ کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ایسا ہی معمول تھا۔

اور صلوٰۃ مسعودی میں ایک روایت بایں الفاظ درج ہے۔ راوی عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اسمی فی الافاق ودفع ابہامیہ علی عینہ فاما طالبہ فی صفوف القیامہ فاشدہا الی البختۃ یعنی روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس نے اذان میں میرا نام سنا اور اپنے دونوں انگلیوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا میں اس کو صفوف قیامت میں یقیناً تالاش کروں گا اور اس کو جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ اور کتاب مقاصد جنت میں ہے۔ من

قبل عند سماعه من الموزن كلمة الشهادة ظفري ابهاميه ومسرها
على عينه وقال عند المس اللهم احفظ حدقتي ووذني ابيك حدقتي محمد
وذنيها لعل بعد، یعنی جو شخص موزن سے کلمہ شہادت ثانیہ سُنے اور اپنے دونوں
انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے اور اپنی دونوں آنکھوں پر ملے اور کہے۔ اللھم
احفظ الآخر۔ وہ کبھی اندھانہ ہو گا اور اسی سے ملتی جلتی عبارت قریباً مفتاح السعادات
میں بھی ہے۔ جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اس عمل پر مداومت کرے اسکی
آنکھیں اس کی برکت عظیم سے اندھنی ہونے سے محفوظ رہیں گی۔ اور شیخ زاوہ
نے وقایہ کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ فعل سنت ہے۔ اور خلفائے کرام رضوان
اللہ علیہم کا طریقہ ہے۔ بوقت سُننے کلمہ شہادت ثانیہ کے انگوٹھوں کو بوسہ دے
کر یہ کہنا چاہیئے اللھم احفظ عینی ووذھما۔ اور صاحب مضمرات نے بھی اسکو
مسنون لکھا ہے۔ اور کنز العباد میں اس کے عمل کا طریق یوں لکھا ہے کہ جب
اشہد ان محمد رسول اللہ پہلی بار سنے تو کہے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ اور
دوسری بار کہے قسۃ عینی بل یا رسول اللہ۔ اور انگوٹھوں کو بوسہ دے کر
اپنی آنکھوں پر لگائے۔

اور مقام حسنہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت بیان فرمائی گئی
ہے کہ جو شخص کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر محضاً بعبیسی وقتاً عینی
محمد بن عبد اللہ علی اللہ علیہ وسلم کہے اور اپنے انگوٹھوں کو بوسہ دے کر
اپنی آنکھوں پر ملے۔ لَمْ یَعْمُدْ وَلَمْ یُؤْمِدْ وہ کبھی اندھانہ ہو گا۔ اور نہ کبھی
اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ اور مولانا جمال بن عبد اللہ بن عمر کی رحمت اللہ علیہ اپنے
فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ اذان میں حضور علیہ السلام کا اسم مبارک سُن کر انگوٹھے
چومنا اور ان کو آنکھوں پر رکھنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ اور اس کی ہمارے شارح
نے تصریح فرمائی ہے۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انگوٹھے چومنے اور آنکھوں پر لگانے کے متعلق

بعض لوگ غیر شرعی عمل کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں، اور بعض روایات کو حدیث ضعیف و موضوع کہہ کر انکار کر دیتے ہیں، اس کا مفصل جواب تو بہت سے علمائے کرام احناف نے اپنی اپنی تصانیف میں دیدیا ہے، مگر فقیر کہتا ہے کہ معتز ضنین کے کتنے اعمال ہیں جو وہ صحیح احادیث کی روشنی میں عمل میں لاتے ہیں، تفصیل یہ پوچھئے ورنہ ابھی اسلامی حیثیت معلوم ہو جائے گی۔ سینما، پریس انجکشن، سواریاں، بنکوں کا سود، پراویڈنٹ فنڈ، ولایتی حمایت، فیشن دارلباس، پردہ نسواں، رشوت ستانی نئی دنیا کے اعمال سیاہ، کس کس کو نہ حدیث صحیحہ سے ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ فعل چونکہ نیکی کے میدان سے متعلق ہے، اس لئے صنعت و وضع کا شور اٹھ رہا ہے۔ ایک کام کی نسبت ہو پسندیدگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دور افتادہ مسلم شہر مچائے منکرانہ۔ ہائے انوس۔ بات صرف اتنی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، مثل مشہور ہے کہ جس کی طرف سے آنکھ میلی ہو اس کا ثواب بھی عیب دکھائی دیتا ہے، اور جس کی طرف سے آنکھ صاف ہو اس کا عیب بھی ثواب نظر آتا ہے۔ لطیفہ

ایک مرتبہ انجمن لغمانیہ لاہور کے سالانہ جلسہ پر علمائے کرام کا کثیر اجتماع ہوا، اور اتفاق سے کسی شخص نے یہی مسئلہ دریافت کیا۔ ایک مولوی صاحب نے جواب دیا کہ کلمہ شہادت ثانیہ پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر ملنا مستحب ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ فائدہ بھی ہے کہ آدمی اندھا نہیں ہوتا، اور اس کی آنکھیں بیمار نہیں ہوتیں۔ پھر دوسرے مولوی صاحب نے تشریح کی کہ میاں اگر تعظیم و توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ عمل کوئی نہ بھی کرے تو اپنی آنکھوں کے فائدے کے لئے ہی کرے، یہ سن کر مفتی محمد اعظم صاحب بہت برہم ہوئے اور فرمانے لگے، یہ کون سا ایمان ہے کہ مسلمان ہو کر حضور علیہ السلام کی تعظیم و محبت پر اپنی آنکھوں کی بینائی یا صحت کو ترجیح دے۔ جب بھی کرے حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لئے کرے۔ سبحان اللہ کس قدر پاکیزہ جذبہ ایمانی ہے۔

حضرت شیخ عذامہ لؤسالدین خراسانی سے منقول ہے کہ بعض لوگ ان کو اذان کے وقت اور جب انہوں نے مؤذن کو کلمہ شہادت ثانیہ کہتے ہوئے سنا تو انہوں نے اپنے انگوٹھے چوڑھے اور ناخنوں کو اپنی آنکھوں کے کونے سے لگایا اور کنپٹی کے کونے تک پہنچایا۔ پھر ہر شہادت کے وقت ایک ایک بار کیا۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے میں پہلے انگوٹھے چوما کر تاتھا پھر میں نے جھپوڑ دیئے پس میری آنکھیں بیمار ہو گئیں۔ اسی اثنا میں میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ تم نے اذان کے وقت انگوٹھے آنکھوں پر لگانے کیوں جھوڑ دیئے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آنکھیں ابھی جو جائیں تو پھر انگوٹھے آنکھوں سے لگانا شروع کر دو۔ پس بیدار ہوا اور یہ مسح شروع کیا جس سے مجھے فوراً صحت ہو گئی۔ اور اس سے بعد اب تک میری آنکھیں خراب نہیں ہوئیں۔

فقیر اس تمام بحث کا نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امم مبارک پر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں پر لگانا مستحب اور آدم علیہ السلام و حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت سیدنا عمر فاروق اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کی سنت ہے اور اکثر فقہاء و محدثین اس عمل کے استحباب پر متفق ہیں۔ اور ہر ملک و زمانہ کے ویندار مسلمان مستحب جانتے اور کرتے چلے آئے ہیں۔ اور سب سے بڑا انعام اس فعل کے کرنے سے حضور کے ساتھ سعادت میں داخل کرانے کا حضور علیہ السلام کا وعدہ ہے۔ پھر معلوم نہیں ہوتا کہ مسلمان اس پر انکار کے دلائل کیوں تلاش کرتا رہتا ہے اللہ کریم رحم فرمائے اور ہدایت بخشنے ۵

الرَّابِعِينَ

رَحْمَةً وَاسِعَةً

اکثر بزرگان دین متقدمین و متاخرین رحمہم اللہ نے ارشادات نبی الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھیلانے میں بیشمار اربعین یعنی چالیس احادیث مبارکہ کے مجموعے شائع کئے ہیں جن کی غرض و غایت یوں ارشاد فرمائی ہے کہ ہمارے مقصد روایات اس امر کی حامل ہیں کہ حضور سرور کائنات مختار شمس جہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس احادیث جمع کرنا باعث فوز و فلاح عظیم ہے۔ لہذا اسی خیال کے پیش نظر فقیر بھی ایک مجموعہ اربعین مختصر طور پر عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ جس کی احادیث مبارکہ کے ساتھ بخوبی طوالت کتاب ہذا میں اسماء شریفہ راویان احادیث کو درج نہیں کرتا۔ اس اربعین منیفہ کی حقیقت صرف یہ ہے کہ حوام کو ارشادات رسالت کے سمجھنے اور یاد کرنے میں سہولت کے علاوہ کتاب ہذا کو برکت حاصل ہو گی و لکہ یہ ساری کتاب محبوب خدام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جلال بے باہ میں لکھی گئی ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثروتِ حاجات بخش : آمین ثم آمین

(ترجمہ) تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی سے وہی الفت نہ رکھے جو اپنے نفس سے رکھتا ہے یا وہی اپنے بھائی کیلئے پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے

(۱) لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ
لِأَخِيهِ مِمَّا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

(۲) مَنْ أَعْطَىٰ لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ
وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ
فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ

ترجمہ: جو شخص عطا کرنے اور منع کرنے
اور محبت کرنے اور بغض رکھنے میں صرف
اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کا خواہشمند ہو وہی
ایمان میں کامل ہوتا ہے۔ یعنی اس کی
عطا و منع اور محبت و کینہ میں کسی غیر خدا
کا دخل اور نفس کی خوشنودی مراد نہ ہو۔

(۳) الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ

ترجمہ: مسلمان کی تعریف یہی ہے کہ اس
کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت
رہیں۔ یعنی مسلمانوں کو اس کے ہاتھوں
اور زبان سے ایذا نہ پہنچے۔

(۴) خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ
فِي مُؤْمِنٍ الْفُحْلُ وَسُوءُ
الْخُلُقِ

ترجمہ: مومن کی سرشت میں بخل اور بداخلاقی
دونوں خصلتیں جمع نہیں ہوتیں۔ یعنی
ایماندار نہ بخل ہوتا ہے نہ بداخلاق۔

(۵) يَثِيبُ ابْنُ أَدَمَ وَتَشَبُّ
فِيهِ خَصْلَتَانِ الْحِرْصُ وَ
طُولُ الْأَمَلِ

ترجمہ: ابن آدم کی زندگی کا خضاب ہواؤ
حرص ہوتی ہیں جن سے بڑباپے میں
جوانی کا رنگ چڑھتا ہے۔ یعنی حرص
آزسی کا پابند ہو کر انسان ضعیفی میں
جوان بنتا ہے۔

(۶) مَنْ لَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ
لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

ترجمہ: جو شخص کسی انسان کے احسان
کا منت پذیر نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ
جمل و علا شانہ کا بھی شکر گزار نہیں بن
سکتا۔ گویا بندے کے احسان کا شکر یہ

ادا کرنا رب العزت کے شکر گناہ اور بننے
کی نشانی ہے ۛ

(ترجمہ) جو شخص بیکس لوگوں پر رحم نہیں
کرتا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم و رحمت
نہیں فرماتا۔ یعنی اللہ کریم کے رحم کو
قریب لانے والی چیز اس کی نادر مخلوق
پر رحم کرتا ہے ۛ

(ترجمہ) دنیا اور جو کچھ اس میں ہے لعنت
کی گئی چیز ہے۔ مگر وہ جس کا تعلق اللہ
کریم جل شانہ کے ذکر سے ہے۔ قابل
رحمت ہے ۛ

(ترجمہ) درہم و دینار یعنی مال و زر میں
گرفتار جس قدر انسان ہیں جن کے دلوں
پر درہم و دینار کی بوس ہی قابض ہو چکی
ہے۔ ان کے لئے لعنت و پھڑکار
الہی ہے ۛ

(ترجمہ) جنگ کی صفوں میں شدید ہونا
بہادری نہیں۔ بلکہ بہادری وہ شخص
ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے دلوں
نفس پر قبضہ پالے۔ یعنی اپنے نفس
امارہ پر غصہ کی حالت میں قابو رکھنا جنگ
کی صفیں اٹھنے سے زیادہ سخت ہے ۛ

(۷) مَنْ لَا يُرْحَمِ النَّاسُ
لَا يُرْحَمَهُ اللَّهُ

(۸) الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ وَ
مَلْعُونٌ مَا فِيهَا
إِلَّا ذَكَرَ اللَّهَ
تَعَالَى

(۹) لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ
وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ

(۱۰) لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ
إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي
يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ
الْغَضَبِ

ترجمہ، مال و زر رکھنے والا غنی نہیں ہوتا بلکہ غنی وہ شخص ہے جو دل کا غنی ہو یعنی تو نگری دل سے ہوتی ہے۔ مال سے نہیں ہوتی۔

(۱۱) كَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرِيضِ
إِنَّمَا الْغِنَى عَنِ
النَّفْسِ

ترجمہ، غنی کی صحیح تعریف یہ ہے کہ دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس پر جلب منفعت کیلئے نظر نہ رکھے۔ یعنی غیر کے مال سے بے نیاز ہونا حقیقت میں غنی ہونا ہے۔ ترجمہ، وہ شخص مبارک ہے جو اپنے غیبوں پر نگاہ رکھتا ہے، اور اس کی نظریں غیروں کے گناہوں میں نہیں الجھتیں، یعنی اپنے گناہوں پر دھیان دینا دوسروں کی عیب جہنی سے بہتر ہے۔

(۱۲) الْغِنَى الْيَاسُ هَمًّا فِي
أَيْدِي النَّاسِ

ترجمہ، ہلکات پر ہمیشگی کرنا روزی میں کشاکش پیدا کرتا ہے، گویا جو شخص ہمیشہ پاک و صاف اور با وضو رہتا اپنی عادت بدلے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔

(۱۳) طَرِبْتُ لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ
عَنْ عِيُوبِ النَّاسِ

ترجمہ، مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی ایک مرتبہ دھوکا کھا کر پھر وہاں کھانا مومن کا شیوہ نہیں۔ ایک بار جس سوراخ سے کوئی موذی جانور کاٹ کھائے۔ دوبارہ اس پر انگلی رکھنا عقل کی

(۱۴) دُمُّ عَلَى الظَّهَارِ لَا يُوَدِّعُ
عَلَيْكَ الرِّزْقُ

(۱۵) لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ
حُجٍّ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

(۱۶) الْوَعْدَةُ دَيْنٌ

(۱۷) الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ

(۱۸) نَوْمُ الصُّبْحَةِ تَمْنَعُ
الرِّزْقَ

(۱۹) أَلَمْ تُشَارِهُوْ تَمَنَّ

(۲۰) أَلَسْتَ مَآخِرَ مِ بَآخِرٍ

دلیل نہیں ہوتی :

(ترجمہ) کسی سے وعدہ کر کے وفاء نہ لازم ہے۔ کیونکہ یہ ایک دین کا جز ہے۔ یعنی وعدہ جب کیا جائے۔ تو وہ ایک فرض ہو جاتا ہے جس کی ادائیگی فرض ہے۔ (ترجمہ) کسی محفل میں بیٹھنا اس کی پوشیدہ گتہ گو کار اذوار ہوتا ہے۔ اور راز ایک امانت ہوتا ہے جس کے اہل مجلس حامل ہوئے ہیں۔ یعنی جو شخص مجلس کے بعد کو محفوظ نہیں رکھتا۔ وہ امانت دار نہیں رہتا۔ (ترجمہ) چٹھے دن تک فجر کے بعد سوئے رہنا رزق کیلئے مانع ہوتا ہے۔ یعنی ایسے شخص کو جو صبح کے بعد بستر پر خراٹے لیتا ہو۔ اس کے لئے روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ (ترجمہ) کسی مشورہ میں کسی کا مشورہ کار ہونا اس کا ماز دار ہونا ہوتا ہے۔ یعنی مشیر کو مشورہ لینے والے کے اذکار امانت دار ہونا چاہیئے۔ یہ دین کے مسائل میں ایک مصلحت ہے۔

(ترجمہ) یقینی نفع والی تجارت سخاوت ہے یعنی خدا کی راہ میں دنیا کا رت نہیں چلنا اس میں نفع ہی نفع ہوتا ہے۔

(۲۱) الَّذِينَ شَرُّوا الدِّينَ

(ترجمہ) قرص دین کا پھندا اور مقرضی محبت سے۔ لہذا مسلمان اور مومن کو قرص کی بچائی گئی میں نہیں ڈالنی چاہیئے۔

(۲۲) الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ

(ترجمہ) قناعت وہ مال ہے جو گھٹاٹے سے بھی نہیں گھٹتا۔ یعنی قناعت کو ہر لحظہ بڑا ہوا ہی بڑا ہوا تصور ہوتا ہے۔

(۲۳) أَفَلَا يَسْمَاحُ لِمَنْ

(ترجمہ) سخاوت کیلئے سب سے بڑی نقصان چیز سخاوت کرنے کے بعد احسان جتنا ہے گویا سخاوت پر احسان جتنا اس کو باطل کر دیتا ہے۔ واناؤں نے کہا ہے سخاوت کا سود احسان جتنا ہے جو حرام ہے۔

(۲۴) السَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بَعِيرِهِ

(ترجمہ) سعادت کو وہ پاسکتا ہے جس کو دو کدوئہ کے حال سے عبرت حاصل ہو۔ اور بدوں کی برائی سے نیکی کا سبق اخذ کرے یعنی غیروں کے حال سے نصیحت پکڑنا خدا کے نزدیک سعید بننا ہے۔

(۲۵) كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُخَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

(ترجمہ) زبان کا بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ کان کی چرٹنی ہوئی بات کو بیان کرے یعنی زبان کو کان کا پرودہ دار ہونا چاہیئے اگر ایسا نہ ہو تو یہ انسان کی ایک بڑی لغزش ہے۔

(۲۶) كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِنًا

(ترجمہ) موت بہترین واعظ ہے اور واعظ اس سے بڑھ کر نکلتا آموزی کیا کریں گے۔ موت سے عبرت پکڑنی چاہیئے۔

(۲۷) خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ
لِلنَّاسِ

(ترجمہ) بہترین لوگوں کا وہ بندہ ہے جس کی ذات سے لوگوں کو بہترین نفع پہنچے
یعنی جس انسان سے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچے وہ نہایت بلند شخصیت ہے۔
(ترجمہ) تحقیق اللہ تعالیٰ خوشخوا و خندہ پیشانی
شخص کو دوست رکھتا ہے یعنی وہ انسان
اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے جو سکنت فطرت
اور کشادہ ابرو منس مکھ ہو۔

(۲۸) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ السَّمِيْلَ
الطَّلَقَ

(ترجمہ) بدیہ اور سوغات سے محبت بڑھا
یعنی تحالف و بدیہ سے محبت بڑھتی ہے۔
(ترجمہ) اچھی صورت اور اچھے چہرے والوں
سے سوال کرو اور حاجت مانگو۔ کیونکہ جس کا
حال اچھا ہے اس کا قال بھی اچھا ہے۔
اس سے ترشروٹی کی امید نہیں ہوتی۔
(ترجمہ) کچھ کچھ دنوں کے غاصلے پر آپس میں
ملاقات کرو۔ اور محبت سے ملنے و ملو
گویا متواتر ہر روز صبح و شام کا ملنا محبت
والفت کھٹانا ہے۔

(۲۹) تَمَّازُوا تَحَابُّوا

(۳۰) اَطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حَسَنٍ
الْوُجُوهِ

(۳۱) زُرْ غَيْبًا تَزِدُّ حُبًّا

(ترجمہ) اسلام کی خوبی کا راز اس سے عیاں
ہو جاتا ہے کہ بے ضرورت اور لا یعنی
حصص اعمال و خصائل کو چھوڑ دیا جائے
یعنی مذہب بے ضرورت باتوں کو پسند
نہیں کرتا۔

(۳۲) مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ
تَرْكُهُ مَا لَا يَنْعِيهِ

(۳۳) الْحَزَنُ مُسَوِّرُ الظَّنِّ

(ترجمہ) محتاط ہونے کی نشانی یہی ہے کہ
انسان اعمال کے لحاظ سے اپنے نفس پر
ہمیشہ بدگمان رہے۔ اور اس کی پاکبازی
کا فریب نہ کھائے ۛ

(۳۴) الْعِلْمُ لَا يَحِلُّ عَنْهُ
صَدَقَ

(ترجمہ) علم وہ چیز ہے کہ اس سے روکنا
کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ اس سے
انسان کو فائز ہونا چاہیئے ۛ

(۳۵) الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ لِلسَّائِلِ
صَدَقَ

(ترجمہ) پاکیزہ بات اور نرمی کا جواب
سائل کے لئے صدقہ ہی ہے۔ اگر حبیب
خالی ہو تو میٹھی بات خیرات کا نعم البدل

(۳۶) كَثْرَةُ الْفُحْكِ تُمَيِّتُ
الْقَلْبَ

ۛ ہے ۛ
(ترجمہ) بہت ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے
ہر کام اعتدال پر ہونا چاہیئے۔ یعنی اتنا
ہنسنا کہ طبیعت منغص اور مذاق افسردہ
نہ ہو جائے ۛ

(۳۷) الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ
الْأَعْمَالِ

(ترجمہ) جنت پاؤں کے پاؤں کے نیچے
ہے۔ یعنی جو شخص جنت کا طلبگار ہو اس
کو ماں کی خدمت کرنی چاہیئے ۛ

(۳۸) الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

(ترجمہ) زبان ایک وہ شے ہے جس کے
بے قابو ہونے سے انسان مصائب و
آلام میں گھر جاتا ہے۔ یعنی مزہ سے بُری
بات نکلی ہوئی آدمی کو وطن سے نکال
دیتی ہے ۛ

(۳۹) النَّظَرَةُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ

مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ

(ترجمہ) غیر شرعی طور پر نامحرم کو دیکھنا شیطان
کے زہر آلود تیروں سے ایک تیر ہے۔
گویا تیر نظر کو جائز طور پر استعمال کرو۔ ناجائز
دیکھنا حرام ہے۔

(۴۰) لَا يَتَشَبِعُ الْمُؤْمِنُ دُونَ

جَارِهِ

(ترجمہ) مومن کے لئے اس میں اسلامی خو
کا شائبہ بھی نہیں ہو گا کہ وہ پیٹ بھر کر
کھائے۔ اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ گویا
ہمسایہ کی خبر گیری مومن پر واجب و
لازم ہے۔

الحمد لله على احسانه ومنه وحسن توفيقه و
ولى الله تعالى على حبيبه ونور عرشه محمد وآله

وامحابه واتباعه اجمعين

برحمتك يا ارحم

الراحمين

آمين

فہرست تصانیف حضرت ابوالفیض شہروردی

سیاح لامکان :- اس کتاب میں مسئلہ فلسفہ معراج پر سیرت اصل تبتہ و کیا گیا ہے ۔ اور
معتبر ضمیمہ کے اعتراضات کا مسکت جواب دیا گیا ہے ۔ قیمت صرف دو روپے (۲۰)
موعظۃ المستغنین :- اس کتاب کے متعلق بید عالمی رائے ہے کہ یہ کتاب لکھ کر حضرت
مصنف نے علماء برہمچاریوں کیلئے : قیمت دو روپے (۲۰)
صحیفہ غوثیہ :- یہ فقیدہ غوثیہ کی شرح ہے ۔ اس کا مطالعہ سالکان راہ طریقت کے لئے مشعل و
کا کام دیتی ہے ۔ قیمت چار روپے (۴۰)
دعوت الخفیہ :- یہ وہ رسالہ ہے جس میں اصلاح عقائد شیعہ کیلئے وضاحت سے لکھا گیا ہے : قیمت ۱۲
پروہ نسواں :- اس کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بے پردگی کے حامیوں کے لئے
مسکت جواب ہے : قیمت ۴
حلیۃ النبوی :- یہ چھوٹی سی کتاب پنجابی اخبار میں بڑے مقبول طریقہ پر بھی گئی ہے : قیمت ۴
لباس التقوی :- یہ رسالہ ڈاکھی کی شرعی حقیقت پر بڑی وضاحت سے لکھا گیا ہے : قیمت ۴
رسالہ علم غیب :- دعلامہ مشہور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق ایک فیصلہ کن تحریر ہے : قیمت ۴
الفقر فخری :- اس کتاب میں حقیقت فقروں پر تفصیل بحث ہے : قیمت دو روپے
قیمتیں بڑھتی :- یہ پیر وارث شاہ کے وزن پر پنجابی زبان میں ایک نہایت درد انگیز
قصہ لکھا گیا ہے جو زیر طبع ہے ۔
تذکرہ شہروردیہ :- جس میں صوفیائے کرام کے دینی کارناموں پر ایک سیر حاصل تہذیب : قیمت
تعارف شہروردیہ :- اس میں دعائے مفتی ، سحرہ عالیہ شہروردیہ ، حضرت میاں صاحب
شہروردی حیات گزشتہ کی مختصر سوانح حیات : دعائے مناجات وغیرہ تحریر ہے : قیمت ایک روپیہ

مستفرد تصانیف

میلاد الرسول :- شعبان المعظم ۔ کتاب الصوم ۔ صوت ہادی ۔ رمضان المبارک
اسلامی عورت :- زکوٰۃ کا اسلامی نظام :- یہ مختلف رسائل مختلف موضوعات پر جمع کردہ
مرکزی مجلس شہروردیہ نے محض اللہ تعالیٰ کے

